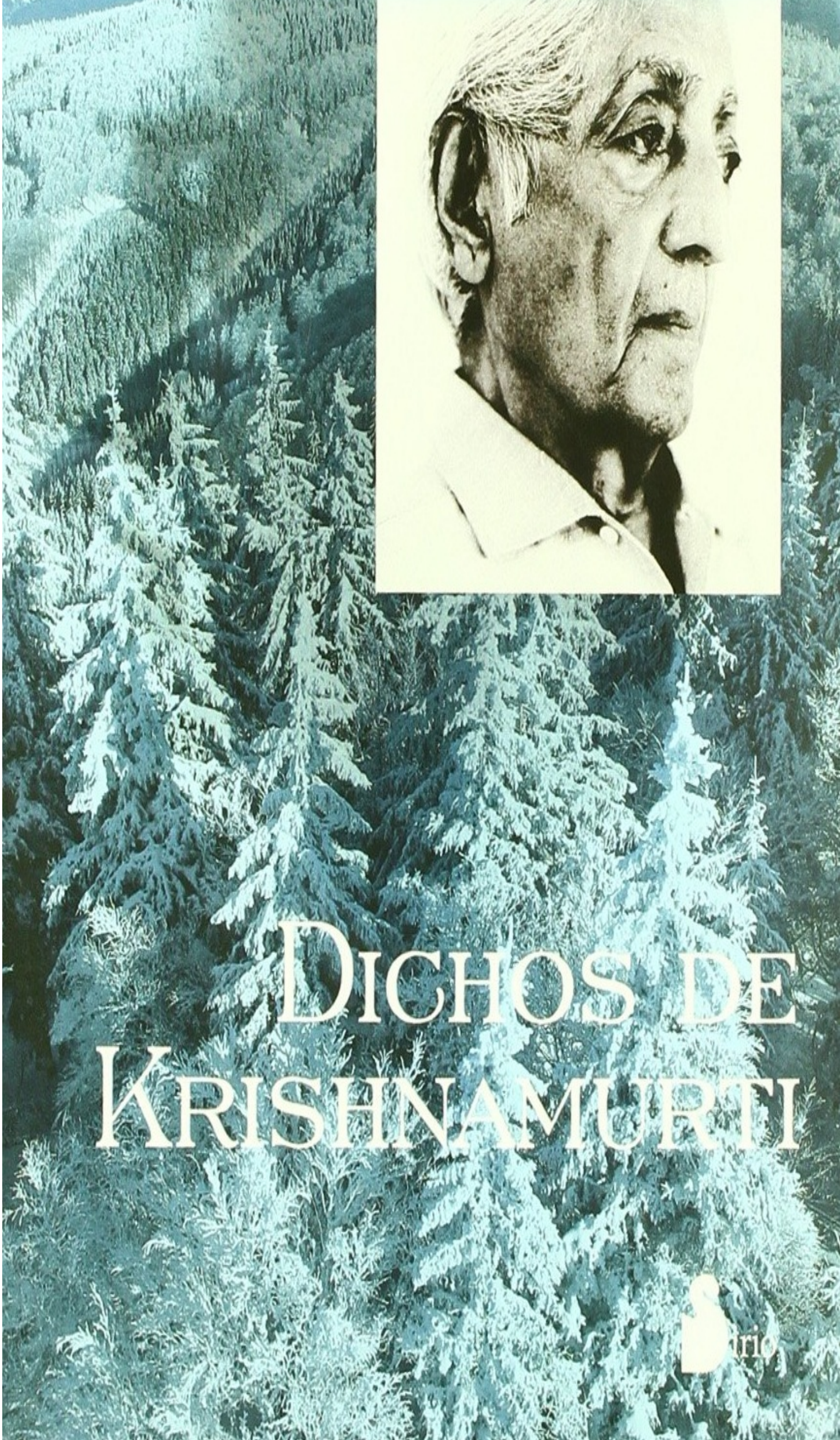
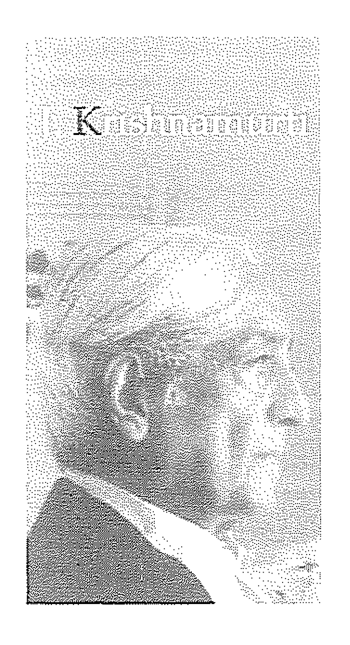
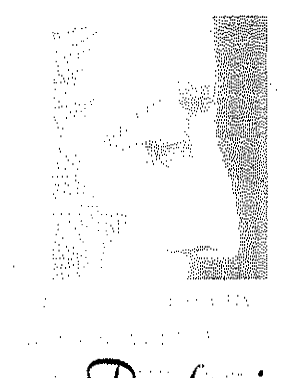

DICHOS DE
KRISHNAMURTI
Sirio

DICHOS DE KRISHNAMURTI

editorial Sirio, s.a.

Prefacio

En mayo de 1985 Sri J. Krishnamurti me invitó amablemente a comer en Raya Vihar, su hogar en Ojai California. Fue una memorable ocasión, algunos días después de su 90° cumpleaños. Tras una deliciosa comida vegetariana le informé a Krishnaji de que estaba planeando recopilar para su publicación una antología de citas extraídas de sus escritos. Él me preguntó entonces si este libro iba a ser como *La Filosofía Perenne* escrita por su difunto amigo Aldous Huxley. Contesté que sería similar a la compilación de Huxley en algunos aspectos pero que yo seleccionaría pasajes más cortos y frases concisas. Nuestra conversación se centró entonces en el problema de encontrar un título adecuado para el libro. Yo sugerí *La sabiduría de Krishnamurti* pero Krishnaji dijo: «¡Eso es demasiado pretencioso! ¿Por qué no lo titulamos *Sayings of Krishnamurti* (*Dichos de Krishnamurti*)?» El hecho de que él prefiera un título sencillo a uno pretencioso es característico de su modestia y de su talante humilde.

Este libro no es más que una colección de citas suyas, hasta el año 1968.

Como una guirnalda de fragantes flores, esta selección está tomada de sus reflexiones sobre un amplio espectro de temas filosóficos y espirituales. En este volumen he tratado de presentar la quintaesencia del mensaje de uno de los más grandes maestros de todos los tiempos.

Al final de cada cita se indica su fuente. De esta manera el lector interesado podrá comprobar no sólo la propia cita, sino también su contexto.

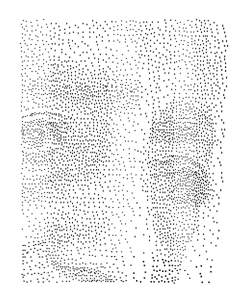
Espero que quienes se encuentren con este volumen se sientan estimulados a leer y estudiar los trabajos de Krishnamurti, de los cuales afortunadamente existe una gran cantidad. Aquellos que descubran sus libros encontrarán que abren una puerta a un nuevo mundo, a un nuevo enfoque de la vida y a una sensibilidad fortalecida.

He evitado cuidadosamente la inclusión de citas anteriores a 1927 pues no siempre son representativas de las actuales enseñanzas de Krishnamurti. Para ilustrar este aspecto es necesario citar unas líneas de uno de mis propios libros: *Supplement to a Bibliography of the Life and Teachings of Jidu Krishnamurti* (Bombay: Chetana, 1982) p. XII-XIII:

«Atravesando el caparazón de la personalidad, del «Yo» psicológico restrictivo, Krishnamurti finalmente encontró esa libertad que ha sido siempre la búsqueda espiritual del hombre. En un discurso pronunciado en Eerde el 2 de agosto de 1927, afirmó: «Pude no haber dicho el año pasado, como lo estoy diciendo ahora, que soy el Maestro; aun habiéndolo dicho no habría sido sincero, habría sido falso. Pero ahora puedo decirlo. Me he convertido en uno con el Amado. Me he vuelto sencillo; me he glorificado gracias a Él, y gracias a Él puedo ayudar. Mi propósito no es generar discusiones sobre la autoridad ni sobre las manifestaciones de la personalidad de Krishnamurti, sino brindar el agua que purificará vuestros

pesares, vuestras mezquinas tiranías, vuestras limitaciones, para que podáis ser libres, y podáis uniros a ese océano donde no existen las limitaciones, donde está el Amado». Esta fecha debe recordarse porque marca un momento crucial en su vida. Las publicaciones de Krishnamurti, en un sentido, pertenecen a dos categorías: la primera, las de los años de su preparación y búsqueda; la segunda, aquellas que aparecen a partir de su iluminación espiritual.

Noviembre, 1985 Susunaga Weeraperuma

Agradecimientos

Estoy muy agradecido a D. Rajagopal y a la K & R Foundation por su autorización para citar los libros de Krishnamurti, pertenecientes al periodo anterior a 1968.

Además de otros notables libros editados por él, en 1954 Rajagopal realizó una gran labor siendo el responsable de *The First and Last Freedom*. Muchas personas de diversas partes del mundo se han iniciado a través de las enseñanzas de este fino trabajo. Confío en que *Dichos de Krishnamurti* ayude a la difusión de sus enseñanzas.

Especialmente doy las gracias a Sri Sudhakar S. Dikshit de Chetana por solicitarme que recopilara este libro. Su propuesta fue aceptada y llevada a cabo, especialmente por la gran labor que desde la década de los 50 ha llevado a cabo Chetana difundiendo el mensaje de Krishnaji a través de sus diversas publicaciones.

Noviembre de 1985

Acción

1 Cuando se cuestiona y se analiza la acción, se pone fin a la misma. Pero si somos conscientes, si realizamos de manera intensa nuestra acción, si aplicamos toda nuestra mente y nuestro corazón en ella, esa acción revelará si estamos buscando comodidad, seguridad o bien esa infinita comprensión que es el movimiento eterno de la vida.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India, 1933-34, p. 35

2 No podemos comprender después de que la acción ha tenido lugar, ello constituiría un autoanálisis, sino solamente en el momento mismo de la acción. Podemos ser totalmente conscientes sólo durante la acción.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India, 1933-34

3 No puede haber una transformación del mundo, una revolución, mientras la acción esté basada en ideas, porque entonces la acción es simplemente una reacción; por lo tanto, las ideas se vuelven mucho más importantes que la acción, y eso es precisamente lo que ocurre en el mundo. ¿No es así? Para actuar debemos descubrir qué es lo que impide la acción. Pero la mayoría de nosotros no desea actuar; ése es nuestro problema. Preferimos discutir, preferimos sustituir una ideología por otra, y de esa forma huimos de la acción a través de la ideología.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 10

4 Sólo cuando la mente está libre de ideas y creencias puede actuar correctamente.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 10

5 Mientras la acción sea el resultado del pasado, nunca podrá ser libre; y sólo en libertad se puede descubrir lo verdadero. Lo que sucede es que, como la mente no es libre, no es capaz de actuar; sólo puede reaccionar; y así la reacción es la base de nuestra acción.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 25

6 Cuando la mente está sin actividad, hay acción; esta acción carece de causa y sólo así hay felicidad.

Commentaries on Living (First Series) p. 242

7 No se comprende primero y luego se actúa Cuando comprendemos, esa comprensión absoluta es la acción

Talks by Krishnamurti in India 1965 p. 102

8 Ver es actuar. Y si no vemos con mucha claridad, toda acción se vuelve naturalmente confusa. Así pues, vamos a ver a alguien para que nos diga qué debemos hacer. Debido a que no podemos ver por nosotros mismos lo que hay que hacer, con claridad, con precisión, todo el tiempo y todos los días de nuestra vida, recurrimos a los demás para que nos ayuden a ver claramente.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 6

9 Cuando estamos *completamente* atentos con *todo* nuestro ser, en ese estado la acción es instantánea.

Talks by Krishnamurti in U.S.A 1966 p. 26

Amor

10 El amor no tiene motivo alguno; es su propia eternidad.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 57

11 Si observamos qué es lo que nos desgasta en una relación descubriremos que es el pensar, pensar, pensar, calcular, juzgar, sopesar y ajustarnos a nosotros mismos. Y lo único que nos libera de todo eso es el amor, el cual no implica proceso de pensamiento alguno. No es posible *pensar* en el amor. Podemos pensar en la persona que amamos, pero no se puede pensar en el amor.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 18

12 El amor no es personal ni impersonal; es *amor;* no conoce fronteras, no tiene clase ni raza. El hombre que ama es revolucionario, él solo es revolucionario.

Reports of Talks and Answers to Questions New York City 1935 p. 18

13 Conoceremos el estado del amor sólo cuando los celos, la envidia, la posesión y el dominio terminen. Mientras haya posesividad, no hay amor.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 97

14 Los celos, la envidia, la ambición, el deseo de ser alguien y de alcanzar el éxito son cosas de la mente. Estas cosas llenan nuestros corazones, y decimos que amamos, ¿pero cómo podemos amar si tenemos todos estos confusos elementos dentro de nosotros? Cuando hay humo, ¿cómo puede haber una llama pura? El amor no tiene nada que ver con la mente, y es la única solución a nuestros problemas.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p 98

15 Sólo cuando se eliminan de la mente estas cosas, sólo cuando nuestro corazón se encuentra vacío de ellas, puede existir el amor. De esa manera conoceremos el amor sin separación, sin distancia, sin tiempo, sin miedo, el cual no está reservado a unos cuantos. El amor no conoce jerarquía alguna; es solamente amor. Cuando no se ama existen los muchos y el uno, es decir, la exclusividad. Cuando se ama, Señor, en ese estado en el que solamente existe una llama sin humo, no existe ni el «tú» ni el «yo».

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 98

16 El hombre que sabe cómo dividir el átomo pero que carece de amor en su corazón se convierte en un monstruo.

Education and the Significance of Life p. 19

17 Sin amor no es posible borrar el pasado; con amor, no existe pasado alguno

Commentaries on Living (First Series) p. 146

18 La acción del amor carece de motivo, elemento que cualquier otro tipo de acción posee.

Commentaries on Living (Third Series) p. 60

19 Con amor todo es posible.

Commentaries on Living (Third Series) p. 155

20 No es posible cultivar este afecto, este amor, esta cualidad. No es posible practicarlo, ni provocarlo; más bien debe ocurrir de una manera tan natural como la respiración misma, tan plenamente, con un gozo y un encanto tan grande como una puesta de sol.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 36

21 El amor es: morir todos los días. El amor no es un recuerdo, el amor no es un pensamiento. El amor no es algo que continúe en el tiempo. A través de la observación uno debe morir a la continuidad de todo; entonces existirá el amor, y con el amor llegará la creación.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 48

22 Si no tienes amor, hagas lo que hagas –aunque sigas a todos los dioses de la Tierra, realices todas las actividades sociales, intentes suprimir la pobreza, reformar la política, escribir libros o poemas–, serás un ser humano muerto. Sin amor, tus problemas aumentarán y se multiplicarán sin cesar. Con amor, hagas lo que hagas, no habrá ningún riesgo, no habrá conflicto alguno. Así pues, el amor es la esencia de la virtud, y una mente que no se encuentra en un estado de amor, no es en absoluto una mente religiosa.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 73

23 Amar a alguien, a un animal, a un ser humano, a un árbol, al cielo, al espacio abierto, ¿qué significa? Significa, sin duda, no algo intelectual, no una reacción de la memoria, sino una intensidad entre dos individuos o entre dos objetos en un mismo nivel y un mismo tiempo; así surge una comunicación, es una comunicación no verbal, que no tiene nada de intelectual ni de sentimental. El amor no es sentimiento, el amor no es emoción, el amor no es devoción.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 28

Análisis (Ver Psicoanálisis)

Aprendizaje

24 Los cielos están abiertos, para la mente que está aprendiendo.

Commentaries on Living (Third Series) p. 247

25 Sólo si escuchamos podremos aprender. Y escuchar es un acto de silencio; sólo una mente serena pero extraordinariamente activa puede aprender.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 11

26 El proceso de aprendizaje continúa siempre, de una manera infinita. Pero si uno ha aprendido y a ello agrega lo que está aprendiendo, el aprendizaje se detendrá.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 23

Atención

27 Debemos prestar nuestra completa atención a la comprensión del dolor, y no podremos hacerlo si estamos tratando de escapar del dolor, o si nuestras mentes están ocupadas en buscar la causa que lo origina. Debe haber una total atención y no una preocupación oblicua.

Commentaries on Living (Third Series) p. 11

28 La atención no es algo mecánico. Tenemos que atender completamente. Cuando atendemos con todo nuestro ser a una puesta de sol, sin ninguna emoción, sin ningún sentimiento, sin ninguna demanda, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestros nervios, todo funcionará en completa unión, y ese estado es la atención. No es posible por ningún medio practicar esto día tras día, mirar la puesta del sol a cierta hora y decir: «Debo apartar mi sensibilidad y mis sentimientos, debo concentrarme». Así nunca tendrá lugar.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 36

29 Uno no puede entrenarse a sí mismo para estar atento. Pero se puede tener consciencia de que se está desatento. Y cuando somos conscientes de estar desatentos, estamos atentos.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 54

30 Cuando hay un conocimiento de sí mismo, cuando se profundiza dentro de toda la estructura, dentro de la naturaleza de uno mismo, la atención se convierte en algo natural. En la atención hay una gran belleza.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 36

31 Cuando existe atención *total*, no hay observador alguno.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 36

Atman (Alma)

32 Queremos permanencia, y el Atman la garantiza.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Reports) India p 54

33 Ya sea que el Atman exista o no, es simplemente una teoría, una especulación, pero la especulación constituye una pérdida de tiempo; tiene que ver con lo ocioso, con lo irreflexivo.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Reports) India p. 54

34 El pensamiento crea al pensador, el pensamiento siempre está buscando un estado permanente; está viendo su propio estado de transición, de flujo, de impermanencia; el pensamiento crea una identidad que recibe el nombre de pensador, Atman, Paramatman o alma, a fin de lograr una seguridad cada vez mayor.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Reports) India p. 65

35 Todo lo relacionado con nosotros, tanto en lo que respecta al interior como al exterior, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, es impermanente, está en un constante estado de flujo. Al ser consciente de ello, la mente anhela permanencia, anhela un perpetuo estado de paz, de amor, de divinidad, una seguridad que ni el tiempo ni los sucesos puedan destruir; por lo tanto, crea el alma, el *Atman* y las visiones de un paraíso permanente. Pero esta permanencia nace de la impermanencia, y de ese modo contiene dentro de sí las semillas de lo impermanente. Sólo hay un hecho: la impermanencia.

Commentaries on Living (Third Series) p. 253

36 ¿Hay algo permanente en nosotros? Estamos cambiando, nuestro cuerpo cambia, a no ser que estemos muertos. Todo se encuentra en movimiento, pero nos negamos a aceptar ese movimiento. Y decir que existe un alma, un *atman*, significa que el pensamiento ha pensado en ella, o que la ha inventado.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 97

37 Creemos en un *atman*, debido a que es algo popular y ha sido transmitido a través de los siglos; también nos agrada creer que existe algo muy superior en nosotros, que es permanente, divino, etc. Pero ello es todo un concepto intelectual y realmente no altera los caminos de nuestra vida.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 99

Austeridad

38 La austeridad no estriba en ningún símbolo o acto externo: ponerse un taparrabos o una túnica, tomar un alimento al día o llevar vida de ermitaño. Esta sencillez basada en una disciplina, aunque rigurosa, no es austeridad; es simplemente una muestra exterior alejada de una realidad interna. La austeridad es la sencillez de la soledad interior, la sencillez de una mente que está limpia de todo conflicto, que no está atrapada en el fuego del deseo, ni siquiera en el deseo de lo más elevado.

Commentaries on Living (Third Series) p. 23

Autoridad

39 La autoridad de otra persona es cegadora; sólo en la libertad total se encuentra lo Supremo.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 60

40 Si en ocasiones no aceptamos ni obedecemos los símbolos de la autoridad exterior, crearemos nuestra propia autoridad interna, la voz sutil de nuestro ser.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 &1946 p. 60

41 Ten cuidado con el hombre que dice que sabe.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 &1946 p. 60

42 Debes conocer por ti mismo, directamente, la verdad acerca de ti; no puedes captarla a través de otra persona por muy grande que ésta sea. No existe autoridad alguna que te lo pueda revelar.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 &1946 p. 60

43 La autoridad es mala. La autoridad destruye, pervierte, corrompe; y el hombre que sigue a la autoridad se destruye a sí mismo y destruye también aquello a lo que le ha conferido la categoría de autoridad. El seguidor destruye al maestro, al igual que el maestro destruye al seguidor.

Krishnamurti's Talks Benares
India 1949 (Verbatim Report) p. 37

44 Tú mismo tienes que ser el maestro y el discípulo. En el momento en que reconozcas a otro como maestro y te reconozcas como discípulo, estarás negando la verdad. En la búsqueda de la verdad no hay ningún maestro, ni ningún discípulo.

Authentic Report of Sixteen Talks
given in 1949 (Verbatim Report) p. 37

45 Si posees claridad, si eres una luz interna para ti mismo, nunca seguirás a nadie

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 38

46 La sabiduría no ejerce ninguna autoridad, y aquellos que ejercen la autoridad no son sabios.

Education and the Significance of Life p. 58

47 Sin duda, sólo la mente que está libre por completo de toda autoridad consciente e consciente, será capaz de descubrir si existe alguna realidad más allá de sus simples concepciones.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 37

48 Cuando la mente es muy clara no necesita de una autoridad; pero cuando es insegura, confusa, cuando está inmersa en la desdicha, en el desorden, suele buscar la ayuda de otra persona. ¿Y puede alguien ayudarla? ¿O fundamentalmente no existe para ella ayuda alguna, dado que es uno mismo quien crea la desdicha, el desorden, la confusión y por lo tanto es uno quien debe aclararse a sí mismo? Sin duda, cualquier cosa que alguien pueda hacer para ayudarnos no será más que un alivio temporal.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 49

49 Uno mismo tiene que ser el maestro y el discípulo. Ello requiere energía, atención y cuidado. Pero somos perezosos y resulta mucho más fácil que nos digan qué debemos hacer. Al hombre que te dice cómo debes actuar le estarás confiriendo autoridad y te convertirás en su esclavo; por lo tanto, nunca serás libre, nunca serás una luz para ti mismo. En consecuencia, habrás creado a un explotador y tú te convertirás en explotado.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 49

50 No me estoy erigiendo como autoridad para decirte lo que debes hacer, en virtud de materia espiritual, yo no creo en autoridades. Toda la autoridad es mala; y todo sentido de autoridad debe cesar, en especial si descubriéramos qué es Dios, qué es la verdad y si existe algo más allá de la simple medida de la mente.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 69

51 Es posible que rechacemos la autoridad de otro individuo, pero por desgracia poseemos la autoridad de nuestra propia experiencia, de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio pensamiento que a su vez se convierte en el modelo que nos guía y que esencialmente no difiere de la autoridad de otra persona.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p 99

52 Dependemos de la autoridad porque, entre otras cosas, tememos no alcanzar la salvación; y la mente que es dependiente no puede conocer lo inmensurable que está más allá de todas las iglesias, de todos los dogmas y creencias.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 107

53 Ninguna autoridad sabe; y quien sabe no puede decir.

Commentaries on Living (Third Series) p. 214

Belleza

54 Para entender la belleza uno debe tener una mente extraordinariamente simple; es decir, una mente despejada de pensamientos, que pueda mirar las cosas como son, que pueda ver una puesta de sol con todo su color, su encanto y su luz, que pueda mirarla de una manera sencilla, sin verbalizar, y estar en contacto, en comunión con ella, sin una palabra, sin un gesto, sin un recuerdo, de modo que no exista un «yo» ni el objeto que el «yo» está mirando.
Esa extraordinaria comunión sin el objeto, sin el pensador ni el pensamiento ni el objeto ni la experiencia, ese sentido de espacio inmenso, eso es belleza.

Talks by Krishnamurti in India 1965 p. 28

55 La belleza no es un estimulante; no la construye la arquitectura, ni se genera pintando, ni mirando una puesta de sol, ni tampoco viendo un bello rostro. La belleza es algo totalmente diferente; sólo se la puede entender, cuando quien la experimenta ya no se encuentra ahí, y por lo tanto la experiencia deja de existir.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 29

56 La belleza no es pensamiento. Lo que el pensamiento crea no es belleza.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 79

Besant, Annie

57 La doctora Besant fue nuestra madre, ella nos atendió, cuidó de nosotros. Pero hay algo que nunca hizo. Jamás me dijo: «Haz esto» o «no hagas eso». Me dejó decidir. Bueno, con estas palabras le rindo el mayor homenaje.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-1934 p. 50

Búsqueda

58 Una gran científico no persigue ningún objetivo en su investigación. Si estuviera simplemente buscando un resultado, dejaría de ser un gran científico. Lo mismo debe suceder con nuestro pensamiento.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-34 p. 19

59 Sólo cuando dejemos de buscar será posible encontrar de manera perdurable la libertad, la verdad, la belleza y el amor, todo lo cual es una misma cosa.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-34 p. 57

60 Aquello que se codicia es creado por nosotros mismos, por lo tanto no es lo Verdadero.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 34

61 ¿Qué es lo que estamos buscando? Sólo podemos buscar algo que conocemos; no podemos buscar lo que desconocemos. No es posible buscar algo que no sabemos si existe; sólo podemos buscar algo que hemos tenido y hemos perdido. La búsqueda es el deseo de satisfacción.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 29

62 Todo lo que la mente puede hacer es conocerse a sí misma. Debe saber de sus propias limitaciones –sus motivos, sus sentimientos, sus pasiones, sus crueldades, su falta de amor– y ser consciente de sus muchas actividades. Debemos ver todo esto y permanecer en silencio, sin preguntar, sin pedir, sin tender la mano para recibir algo. Si tendemos la mano se quedará vacía para siempre.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 22

63 El hombre que se comprende a sí mismo no busca nada; su mente es infinita y carece de deseo. Una mente así puede conocer lo inmensurable.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 22

64 La verdadera revolución es interna y se hace presente sin que la mente la busque. Aquello que la mente busca y encuentra, aun siendo algo razonable, racional e inteligente, nunca es la respuesta final. La mente ha sido generada y lo que ella crea también es generado, por lo tanto puede ser deshecho.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 64

65 La búsqueda se convierte en otra huida de lo que realmente somos.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 44

66 La búsqueda es un estado estático, no activo. El verdadero estado es esta terrible soledad, ese vacío, esta incesante demanda de ser feliz, de encontrar una realidad permanente. La búsqueda es originada por una mente temerosa de sí misma, temerosa de lo que es. Una persona viva, en el más amplio sentido de la palabra, *realmente* osada, es una luz para sí misma; no tiene ninguna *necesidad* de buscar.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 44

67 Una mente llena de luz no busca. Sólo la mente torpe, confundida, está continuamente buscando y esperando encontrar. Y lo que encuentra es resultado de su propia confusión.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 86

Cambio social

68 Quien está ansioso por reformar el mundo primero debe comprenderse a sí mismo, pues él es el mundo.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 49

69 No podemos cambiar la sociedad; sólo el individuo puede cambiar.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 7

70 Solamente el individuo que no se encuentra atrapado en la sociedad puede influir en ella de manera fundamental.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p 15

71 El patrón social lo establece el hombre; no es independiente del hombre, aunque tiene vida propia, y el hombre no es independiente de él; se encuentran interrelacionados. El cambio que se opere dentro de ese patrón no será cambio en lo más mínimo; será sólo una modificación, una reforma. Sólo separándonos del patrón social sin generar ningún otro patrón podremos «ayudar» a la sociedad. Mientras pertenezcamos a la sociedad, sólo contribuiremos a su deterioro. Todas las sociedades, incluyendo las más maravillosamente utópicas, poseen dentro de sí mismas las semillas de su propia corrupción. Para cambiar la sociedad es necesario primero alejarnos de ella. Debemos dejar de ser lo que la sociedad es: codiciosa, ambiciosa, envidiosa, buscadora del poder, etc.

Commentaries on Living (Third Series) p. 82

72 La estructura de la sociedad es la estructura de uno mismo. Así pues, cuando comencemos a entendernos a nosotros mismos, comenzaremos a entender la sociedad en que vivimos. Ello no se opone a la sociedad. De igual manera, un hombre religioso que está ocupado en descubrir un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir en este mundo, y en generar una transformación de la sociedad en la que vive, transforma a la sociedad en virtud de su propia transformación.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 50

73 La sociedad y el ser humano no son dos entidades diferentes; cuando haya orden en el ser humano, habrá orden externo. Debido a que dentro de todos nosotros hay desorden, también lo hay en el exterior. Y el simple arreglo del orden externo, del orden social –y debe existir un orden social– no resolverá ese desorden interno.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 28

74 Sólo en ese silencio, que es *muy* activo, veremos si hemos llegado hasta ese punto en que se da una total revolución en la psique. Sólo una mente así puede crear una nueva sociedad. Debe existir una nueva sociedad, una nueva comunidad de personas que, aunque vivan en el mundo, no sean del mundo. Y la responsabilidad para que se genere una comunidad así es nuestra.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 39-40

Ceremonias

75 Si usted es crítico y lo cuestiona todo, ¿por qué se aferra a las ceremonias? Ahora bien, no se trata de comparar una ceremonia con otra para ver cuál es mejor, sino de averiguar si las ceremonias realmente valen la pena. Si alguien nos dice: «Las ceremonias que yo practico me satisfacen», no tendremos nada más que decir. Dicha afirmación refleja solamente que tal persona no duda en absoluto; está interesada únicamente en su satisfacción. Las ceremonias mantienen separadas a las personas y cada creyente en ellas dice: «La mía es la mejor». Esto es lo que sostienen los miembros de cada religión, de

cada secta y de cada sociedad religiosa y son estas distinciones artificiales lo que durante generaciones ha propiciado peleas. Estas ceremonias y otras barreras igualmente sin sentido han separado al hombre del hombre.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-1934 p. 30

Codicia

76 Una mente codiciosa es una mente conflictiva; una mente codiciosa es una mente con miedo, envidiosa en su crecimiento y realización. Una mente así siempre está cambiando los objetos de su deseo y a este cambio lo considera crecimiento. Una mente codiciosa, que renuncia al mundo para buscar la Realidad, para buscar a Dios, sigue siendo una mente codiciosa. La codicia siempre es inquietud, siempre busca el crecimiento, la realización; y esa constante actividad crea una inteligencia arrogante pero que no es capaz de entender lo Verdadero.

¡La codicia es un problema complejo! Para vivir en el mundo de la codicia sin codicia se necesita una profunda comprensión; vivir de manera sencilla, llevar una vida decorosa en un mundo organizado sobre la agresión y la expansión económica sólo es posible para quienes están descubriendo sus riquezas interiores.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 103

Comparación

77 A través de la aproximación pensamos que estamos comprendiendo, pero ¿es una comprensión nacida de la comparación, del juicio? ¿O es el resultado de un pensamiento no comparativo? Si comprendiéramos algo, ¿lo compararíamos con otra cosa o lo estudiaríamos en sí mismo?

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 8

78 No tema volverse perezoso, petulante, autocomplaciente, si no compite comparándose con los demás. Cuando uno percibe la futilidad de la comparación, nace una gran libertad. Cesa todo esfuerzo por llegar a ser algo y viene la libertad para comprender.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 8

79 Si te comparas, si te aproximas, simplemente estarás siendo competitivo, ambicioso y tu meta será el éxito, al cual es inherente el fracaso. La comparación implica un patrón de autoridad de acuerdo con el cual te mides y te guías a ti mismo. La opresión de la autoridad mutila la comprensión. La comparación puede producir un resultado deseado que sin embargo constituye un impedimento para el conocimiento de uno mismo.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 16

80 Cuando escuchamos o experimentamos algo nuevo, nuestra respuesta instintiva es compararlo con lo antiguo, con la experiencia pasada, con el recuerdo. Esta comparación fortalece el pasado distorsionando el presente y así, lo nuevo se convierte siempre en lo pasado, en lo muerto.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 72

81 Vivir sin comparar requiere de una gran inteligencia y una gran sensibilidad, pues de este modo no hay ejemplo, no hay nada que *deba ser*, ningún ideal, ningún héroe. Comenzamos con lo que realmente *es*, y para entender *lo que es*, no hay necesidad de comparación. Cuando comparamos, destruimos *lo que es*.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 33

Concentración

82 En el intento por concentrarse, se reprimen los pensamientos y los sentimientos encontrados, se les hace a un lado o se suprimen, y mediante ese proceso no puede haber comprensión. La concentración se logra a costa de la consciencia. Si la mente es mezquina y limitada, la concentración no la hará menos pequeña y trivial, por el contrario, fortalecerá esa naturaleza. Esa concentración tan estrecha no hace a la mente-corazón vulnerable a la Realidad, sólo la fortalece en su propia obstinación e ignorancia, y perpetúa el proceso de aislamiento.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 52

83 Cualquier niño posee la capacidad de concentrarse, démosle un juguete nuevo y se concentrará. Todo hombre de negocios se concentra cuando quiere ganar dinero. La concentración, que es lo que pensamos que debemos hacer para meditar, en realidad es estrechez, es un proceso de limitación, de exclusión.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 104

84 La idea de que cuando queremos concentrarnos estamos distraídos, solamente implica que nos estamos resistiendo a lo que llamamos distracción; pero en realidad no existe ninguna distracción. Cuando su pensamiento divague, bríndele toda su atención a ese pensamiento, no lo llame distracción.

Talks by Krishnamurti in Europe 1966 p. 30

Conceptos

85 Mientras tenga conceptos nunca verá lo que es verdadero.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 87

Conclusiones

86 Llegar a una conclusión es construir un muro alrededor de uno mismo, una protección que impide comprender. Las conclusiones acumuladas no contribuyen a la sabiduría, sólo sostienen la personalidad. Sin acumulación no hay personalidad.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 107

87 Sacar precipitadamente una conclusión y comenzar a pensar a partir de esa conclusión, impide la comprensión y cualquier descubrimiento futuro.

Commentaries on Living (Third Series) p. 60

Condicionamiento

88 Una persona puede ser capaz de razonar de manera muy clara e inteligente; pero ese razonamiento tiene sus antecedentes en un condicionamiento particular.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 40

89 La totalidad de nuestros condicionamientos puede desmoronarse, no poco a poco, lo cual implica tiempo, sino de inmediato, percibiendo directamente la verdad del asunto. Es la verdad la que libera, no el tiempo ni la intención de ser libres.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 41

90 Decir que la mente puede o no puede estar libre de su condicionamiento, sigue formando parte de su condicionamiento; sin embargo, observar ese condicionamiento sin decir nada es una profundización de la consciencia, de la consciencia de todo el proceso del pensamiento.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 54

91 Para descubrir la verdad es necesario que cesen todas las influencias. No existe un «buen» condicionamiento ni un «mal» condicionamiento, sólo existe la libertad de *todo* condicionamiento.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 104

92 Al haber sido formada en una determinada sociedad, educada de acuerdo con una particular ideología, con sus dogmas y tradiciones, la mente se condiciona; y cualquier movimiento que ella realice para liberarse, al ser el resultado de tal condicionamiento, sólo la lleva a un condicionamiento aún mayor.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 111

Confianza

93 A esta confianza se le puede llamar fe. No es la fe en tonterías; no es la fe en algo. Puede ser que la ignorancia tenga fe en la sabiduría, la oscuridad en la luz, la crueldad en el amor, pero tal fe sigue siendo ignorancia. Esta confianza o fe de la que estoy hablando surge de experimentar el autoconocimiento. La confianza en sí mismo que muchas personas experimentan es el resultado de la ignorancia, de los logros, del triunfo o de la capacidad. La confianza a la que me estoy refiriendo es la comprensión, no el *yo comprendo,* sino una comprensión sin identificarse uno mismo.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 102

94 La confianza surge, no es posible fabricarla con la mente. La confianza se genera experimentando y descubriendo, no experimentando con creencias, teorías o recuerdos, sino con la experiencia del autoconocimiento. Esta confianza o fe no es autoimpuesta, ni se identifica con las creencias ni con la formulación o la esperanza. No es un resultado del deseo de autoexpandirse.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 103

Conflicto

95 Una mente que se encuentra en conflicto y le hace frente sin intentar interpretarlo de acuerdo con ciertos valores, se vuelve totalmente consciente. Así, esa mente y ese corazón despertarán a la realidad de la vida, a la dicha del presente.

Reports of Talks and Answers to Questions New York City 1935 p. 24

96 Ocasionalmente, en el silencio inmóvil, después de la tormenta, del conflicto y del dolor, sobreviene un gozo y una belleza inenarrables; no es el resultado la tormenta sino de que el conflicto haya cesado.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 53

97 Una mente en conflicto es una mente destructiva, derrochadora, y quienes están en conflicto tal vez nunca comprendan; pero el conflicto no se calma mediante los castigos, las creencias o la disciplina, sino mediante la comprensión del mismo conflicto.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 22

98 El conflicto es la negación de lo que *es* o la huida de lo que *es*; no existe más conflicto que ése. Nuestro conflicto se vuelve cada vez más complejo e insoluble porque no afrontamos lo que *es*.

Commentaries on Living (First Series) p. 217

99 Una vida sin fricciones es la vida religiosa. Y una mente sin fricciones es la mente religiosa. Cuando esa mente actúa, todos los problemas se han resuelto; no existe ningún problema.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 33

100 Usted *puede* vivir una vida sin conflictos, lo cual no significa que se vuelva un vegetal. Por el contrario, de esa forma la mente se vuelve extremadamente consciente, inteligente, llena de energía y de pasión. El conflicto disipa esta inteligencia.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 33

Conocimiento

101 Trate de comprender, no de saber; porque es en la comprensión cuando el proceso dual de conocedor y conocido cesa. En la búsqueda pura del conocimiento, el conocedor siempre se está transformando y siempre está inmerso en el conflicto y en el dolor. Quien afirma que sabe no sabe.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 72

102 Saber es ser ignorante; no saber es el inicio de la sabiduría.

Commentaries on Living (First Series) p. 210

103 Sólo la mente que es capaz de hallarse en un estado de no conocimiento –no simplemente como una afirmación verbal, sino como un hecho real– es libre para descubrir la realidad. Pero es difícil hallarse en dicho estado porque nos avergonzamos de no saber. El conocimiento nos da fuerza, nos da importancia, nos da un centro alrededor del cual el ego puede estar activo.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 21

104 La identificación con el conocimiento que hemos adquirido es otra forma de apoyar la personalidad ¿verdad? A través del conocimiento, el «yo» continúa con su esfuerzo por ser algo, y con ello perpetúa el dolor y la desdicha.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 75

Conocimiento de sí mismo

105 El pensamiento correcto llega con el conocimiento de sí mismo. Si no nos comprendemos a nosotros mismos, no tendremos base para el pensamiento; sin el conocimiento de sí mismo, lo que pensemos no será verdadero.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 7

106 Si el meditador no se conoce a sí mismo, su meditación tendrá poco valor e incluso se volverá un estorbo para la comprensión. Sin el conocimiento de sí mismo no es posible la meditación, y no hay conocimiento de sí mismo alguno si se carece de consciencia meditativa. Si no nos comprendemos a nosotros mismos, si no comprendemos nuestros deseos, nuestros motivos, nuestras contradicciones, ¿cómo podremos comprender la verdad?

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 51

107 Conócete a ti mismo; y una vez que te conozcas podrás tratar los problemas cotidianos. El conocimiento de si mismo trae consigo tranquilidad para la mente, y sólo en ese estado puede hacerse presente la verdad.

Krishnamurti's Talks 1949 - 1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 5

108 Cuando no existe conocimiento de sí mismo, la expresión de la personalidad se convierte en autoafirmación, con todos sus conflictos agresivos y de ambición.

Education and the Significance of Life p. 15

109 El hombre ignorante no es el iletrado, sino el que no se conoce a sí mismo, y el hombre letrado es tonto si cree que la comprensión la va a hallar en los libros, en el conocimiento y en la autoridad. La comprensión llega solamente a través del conocimiento de sí mismo, de la consciencia del propio proceso psicológico.

Education and the Significance of Life p. 17

110 Cuando uno se conoce a sí mismo, la fuerza para crear ilusiones cesa. Sólo así es posible que la realidad o Dios, sean.

Education and the Significance of Life p. 46

111 El conocimiento de sí mismo es el comienzo de la sabiduría. Pero conocemos tan poco de nosotros mismos, no conocemos el inconsciente, ni tampoco nuestras partes conscientes, desconocemos la totalidad de nuestro ser.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 34

112 El instrumento de búsqueda, que es mi propia mente, se puede pervertir, torcer, y sólo mediante el conocimiento de uno mismo la mente puede ser sincera.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 36

113 Para conocerse a sí mismo no es necesario recurrir a ningún libro, sacerdote o psicólogo. El verdadero tesoro está dentro de nosotros mismos.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p 56

Consciencia

114 Sólo a través de la llama de la consciencia, no a través del autoanálisis, puede uno distinguir los prejuicios, las huidas, los valores con los que nos defendemos y que están continuamente afectando a la experiencia.

Reports of Talks and Answers to Questions New York City 1935 p. 28

115 Para comprender, la mente debe profundizar, aunque debe saber cuándo estar pasivamente alerta. Sería tonto y desequilibrado profundizar sin el poder curativo y de recuperación que aporta la pasividad. Investigamos, analizamos, nos estudiamos a nosotros mismos, pero éste es un proceso que implica conflicto y dolor; en él no hay alegría porque juzgamos, justificamos o comparamos. No hay momentos de silenciosa consciencia, de pasividad sin elección. Esta consciencia de no elección, esta pasividad creativa es incluso más esencial que la observación de uno mismo y la investigación. Así como se cultivan los campos, se siembran, se cosechan y se les deja estar en barbecho, también nosotros debemos vivir las cuatro estaciones en un día: Si cultivamos, sembramos y cosechamos sin dejar descansar a la tierra, en poco tiempo se volverá improductiva. El periodo de barbecho

es tan esencial como el labrado. Cuando la tierra está en barbecho, los vientos, las lluvias y el sol le proporcionan productividad creativa con lo cual se renueva a sí misma. De la misma forma, la mente y el corazón deben estar en silencio, alerta en la pasividad después de las tribulaciones, a fin de renovarse a sí mismos.

AuthenticReport of Sixteen
Talks given in 1945 &1946 p. 16-17

116 El conocimiento de sí mismo es arduo; pensar con cuidado, tantear todo pensamiento y sentimiento resulta difícil; pero esta consciencia de todo pensamiento y sentimiento pondrá fin al camino sin rumbo de la mente.

AuthenticReport of Sixteen
Talks given in 1945 &1946 p. 51

117 Supongamos que usted ha reunido algunas cartas durante muchos años. Ahora inspecciona el cajón y lee una carta tras otra, guarda unas y las demás las desecha. Las cartas que conserva las vuelve a leer, y de nuevo desecha algunas más hasta dejar vacío el cajón. De manera semejante, sea consciente de cada pensamiento y sentimiento, comprenda su significado y en caso de que vuelva, reconsidérelo, pues no ha sido entendido totalmente. Al igual que un cajón es útil sólo cuando está vacío, la mente debe encontrarse libre de lo que va acumulando, pues sólo entonces se podrá abrir a la sabiduría y al éxtasis de lo Real.

AuthenticReport of Sixteen
Talks given in 1945 &1946 p. 52

118 La consciencia tiene lugar instantáneamente, no es el efecto acumulativo de recuerdos protectores. La consciencia no es decisión ni acción de la voluntad. Es la entrega completa e incondicional a lo que *es*, sin racionalización, sin división entre el observador y lo observado. Como la consciencia no es acumulativa ni residual, no desarrolla el ser, ni positiva ni negativamente. La consciencia está siempre en el presente y por lo tanto no identifica ni repite; tampoco crea hábito.

Authentic Report of Sixteen
Talks given en 1945 &1946 p. 100

119 Un árbol no es simplemente el follaje o la flor o la fruta; es también las ramas, el tronco; es todo aquello que va conformando la totalidad del árbol. De igual manera, la consciencia forma parte del proceso total de la mente, no sólo de un segmento particular de dicho proceso. Pero la mente no será capaz de entender el proceso total de sí misma si condena o justifica alguna parte, o si se identifica con lo agradable y rechaza lo doloroso.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 54

120 No se puede mantener en funcionamiento todo el tiempo un mecanismo a su máxima velocidad, pues se colapsaría; es necesario disminuir el ritmo, hacer un descanso. Del mismo modo, no podemos mantener una consciencia total todo el tiempo. ¿Cómo podríamos? Ser consciente durante unos momentos es suficiente. Si uno es totalmente consciente durante uno o dos minutos y luego se relaja y en esa relajación uno observa de manera espontánea el funcionamiento de su propia mente, podrá descubrir mucho más en esa espontaneidad que en el esfuerzo de vigilar continuamente.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 55

121 Simplemente sea consciente, eso es todo lo que tiene que hacer, sin condenar, sin forzarse, sin tratar de cambiar aquello de lo que es consciente. Verá que es como cuando sube la marea. No es posible evitar su ascenso. Aunque construya un muro o haga cualquier otra cosa, la marea llegará con una energía tremenda. Del mismo modo, si es consciente sin efectuar elección, el campo de la consciencia se expandirá. Y cuando esto suceda, tendrá que seguir, y ello se convertirá en algo extraordinariamente difícil, seguir en el sentido de seguir el movimiento de cada pensamiento, de cada sentimiento, de cada deseo secreto. La dificultad surgirá en el momento en que usted se resista, en el momento en que diga: «esto es feo», «esto es bueno», «esto es malo», «no me voy a quedar con ello».

Así pues, comenzamos con lo externo y nos desplazamos hacia adentro. Luego encontraremos que lo interior y lo exterior no son cosas diferentes, que la consciencia externa no es distinta de la interna y que ambas son lo mismo.

Talks by Krishnamurti in India 1965 p. 85-86

122 Tal vez dure un segundo; será *totalmente* consciente durante un segundo y en el siguiente segundo quizá esté desatento. Pero sabrá también que *está* desatento. No debe decir: «Debo convertir la desatención en atención»; pues de ese modo introduce un conflicto y en ese conflicto, la consciencia y la atención terminan.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 87

123 La consciencia es el producto de la mente y la mente es el resultado del condicionamiento, del deseo, y por ello es la sede de la personalidad. Sólo cuando la actividad de la personalidad y de la memoria se detiene, surge una consciencia totalmente distinta, para la cual toda especulación es un impedimento. El esfuerzo por expandirse sigue siendo la actividad de la personalidad cuya consciencia es crecer, transformarse. Tal consciencia, aunque expandida, está vinculada al tiempo, por lo cual no es Eterna.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 87

124 De hecho, hay un único estado, no dos estados, consciente e inconsciente; sólo existe un estado de existencia, que es la consciencia, aunque podamos dividirla en consciente e inconsciente. Pero la consciencia es siempre consciencia de lo pasado, nunca de lo presente. Somos conscientes únicamente de lo que ya finalizó. Usted es consciente de que me está oyendo en el segundo que ya he terminado, ¿verdad? Lo comprende un instante después. Nunca somos conscientes ni tenemos conocimiento del ahora. Fíjese en su propio corazón y su propia mente y verá que la consciencia está funcionando entre el pasado y el futuro, y que el presente es simplemente un pasaje del pasado al futuro.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 72

125 Para ser persona integrada, uno debe comprender todo el proceso de su propia consciencia, tanto el oculto como el manifestado.

Education and the Significance of Life p. 65

126 Para expandir la consciencia debe haber un centro que sea consciente de su expansión. En el momento en el que exista un centro a partir del cual nos expandamos, ya no habrá expansión porque el centro limita su propia expansión.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 102

127 Es posible observar *todo* el campo, es decir lo que llamamos el inconsciente y el consciente que se encuentran en ese campo, pero sólo cuando no hay absolutamente ningún observador, cuando no existe ningún intento de cambiar lo que *es*, cuando estamos totalmente atentos, cuando estamos totalmente atentos a la totalidad del campo. De esa forma, descubriremos por nosotros mismos que no existe ningún inconsciente, ni nada que examinar.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 87

Creación

128 Sólo cuando la mente deja de crear existe la creación.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946

129 La creación es una de las cosas más difíciles de entender. El hombre que escribe un poema, independientemente de lo bello que éste sea, piensa que es un ser creativo. El hombre y la mujer que crían a sus hijos piensan que son creativos. El hombre y el panadero que fabrican pan quizá piensen también que son creativos. Pero la creación es algo más profundo. Ese hombre no es creativo; tampoco lo es quien simplemente escribe un libro o se satisface a sí mismo con alguna pequeña e insignificante ambición. La creación no es una estructura fabricada por el hombre ni un conocimiento tecnológico hecho por él, ni el resultado de ese conocimiento tecnológico que es simplemente invención. La creación es algo sin tiempo, algo que carece de mañana y de ayer; es: vivir sin tiempo.

Talks by Krishnamurti in India 1965 p. 48

Creencias

130 Para un hombre que vive plenamente, totalmente, para un hombre que es verdaderamente culto, las creencias no son necesarias. Él es creativo; en verdad es creativo, y esa creatividad no es el resultado de una reacción a una creencia.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-34 p. 29

131 Un hombre que vive de acuerdo con las creencias realmente no está viviendo; está limitado en sus acciones. Sin embargo, el hombre que comprende y está realmente libre de creencias y de su carga de conocimiento, conoce el éxtasis, conoce la verdad.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-34 p 83

132 El deseo de creer debe comprenderse y eliminarse, pues no proporciona la iluminación.

Authentic Report of Sixteen talks given in 1945 & 1946 p. 72

133 Creer no es ser religioso; tener fe en algo creado por la mente no es estar abierto a lo Verdadero.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 &1946 p. 23

134 La creencia es un impedimento para la realidad y ello constituye un trago amargo para la mayoría de nosotros. No estamos buscando la realidad; lo que queremos es satisfacción y las creencias nos la proporcionan, nos tranquilizan.

Krishnamurti's Talks by 1949-1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 23

135 Así como el conocimiento médico contribuye a prevenir el dolor físico, las creencias ayudan a evitar el dolor psicológico y ésa es la razón por la que temo perder mis creencias, aunque no tengo ningún conocimiento perfecto ni una prueba concreta de la realidad de tales creencias.

Krishnamurti's Talks by 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 38

La cultura

136 La cultura es universal. La verdadera cultura es infinita, no pertenece a ninguna sociedad, a ninguna nación ni a ninguna religión. Un verdadero artista no es ni hindú ni cristiano, tampoco americano ni inglés, el artista que está condicionado por una tradición o un nacionalismo no es un verdadero artista.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar,
India 1933-34 p. 28

Dios

137 La mente puede proyectar una idea o una imagen de Dios a partir de una opinión o una creencia; pero es una proyección de sí misma, de su propio discurso, de su propia fabricación, y por lo tanto no es real.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 20

138 Si tenemos una prueba de la existencia de Dios, no se trata de Dios; (risas) porque la prueba proviene de la mente. ¿Cómo puede la mente probar o desaprobar a Dios? En consecuencia, nuestro Dios es una proyección de la mente de acuerdo con nuestra satisfacción, apetitos, felicidad, placer o miedo.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 19-20

139 Un hombre que cree en Dios nunca puede encontrar a Dios. Si estamos abiertos a la realidad no podemos tener creencias acerca de la realidad. Si usted está abierto a lo desconocido, no puede tener creencias acerca de ello. Después de todo, las creencias son una forma de autoprotección. Sólo una mente inferior puede creer en Dios.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 27

140 La mente es un producto del pasado, es el resultado del ayer; ¿cómo puede estar la mente abierta a lo desconocido? Puede proyectar una imagen, pero esa proyección no es real; por lo tanto, su dios no es Dios, es una imagen que usted mismo ha creado, una imagen para su propia satisfacción.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 27

141 Ni el creyente ni el no creyente encontrarán a Dios, porque la realidad es lo desconocido y la creencia o no creencia en lo desconocido es simplemente una autoprotección y en consecuencia no es real.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 74

142 Dios no es la palabra, la palabra no es la cosa. Para conocer lo inmensurable, lo que no pertenece al tiempo, la mente debe estar libre de tiempo, lo cual significa libre de todo pensamiento, de todas las ideas acerca de Dios.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 75

143 Siempre que exista el «yo» que quiere experimentar no habrá experiencia alguna de la realidad. Por ello quien experimenta –la entidad que está buscando a Dios, que cree en Dios, que le reza a Dios– debe cesar totalmente. Sólo así esa inmensurable realidad podrá tener lugar.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 68

144 Para descubrir esa suprema realidad que el hombre ha llamado Dios durante miles de años, debemos estar libres de creencias, debemos estar libres de autoridades. Sólo así podremos descubrir si existe eso que llamamos Dios.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 41

Disciplina

145 Lo único que la disciplina hace es construir muros a nuestro alrededor; siempre es exclusiva, siempre tiende al conflicto. La disciplina no propicia la comprensión, pues la comprensión proviene de la observación, de la investigación en la que se dejan a un lado todos los prejuicios.

Education and the Significance of Life p. 32

146 Es la inteligencia la que trae consigo el orden, no la disciplina.

Education and the Significance of Life p. 33

Duda

147 La duda provoca una comprensión permanente: no es un fin en sí misma. Lo verdadero se revela sólo a través de la duda, a través del cuestionamiento de las numerosas ilusiones, de los valores tradicionales y de los ideales.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-34 p. 29

148 Si dudamos, es decir, si es mucho nuestro deseo de averiguar, debemos abandonar aquellas cosas a las que nos asimos con tanta fuerza. No puede haber una verdadera comprensión si se conserva lo que se posee. No podemos decir: «Me voy a asir a este prejuicio, a esta creencia, a esta ceremonia, y al mismo tiempo voy a analizar lo que usted dice». ¿Como podría hacerlo? Tal actitud no refleja duda, ni tampoco una crítica inteligente.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-34 p. 30

149 El primer requisito para comprender es la duda, duda no sólo con respecto a lo que yo digo, sino fundamentalmente de las propias ideas que ustedes tienen. Pero hemos hecho de la duda un anatema, un impedimento, un mal que hay que desterrar, que hay que alejar; hemos convertido la duda en algo abominable, en una enfermedad. Para mí la duda no es nada de eso; la duda es un ungüento que cura.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-34 p. 80

150 Usted duda de lo que otros dicen. Es muy fácil dudar de los demás. Pero dudar de aquello en lo que uno está atrapado, de aquello que sostiene, dudar de aquello que está buscando, de lo que persigue, eso es más difícil.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-34 p. 80

Educación

151 Entender la vida es entendernos a nosotros mismos, y eso es tanto el principio como el fin de la enseñanza. La educación no es simplemente adquirir conocimientos, recopilar y relacionar hechos; es ver el significado de la vida como un todo.

Education and the Significance of Life p. 14

152 Sin bondad ni amor, no estamos educados correctamente.

Commentaries on Living (Third Series) p. 113

Ego (ver Personalidad)

Elección

153 Hacemos una elección cuando nos decidimos por un traje o un vestido. Pero, ¿no existe ninguna otra elección? ¿Hay elección cuando vemos algo muy claramente? Por ejemplo, cuando vemos el desenfrenado nacionalismo que hay en el mundo, cuando vemos lo que éste ocasiona, lo que implica: limitación, peleas, batallas, orgullo y todas las desagradables situaciones que conlleva, las cuales no son más que veneno, y luego, si nos damos cuenta de que es veneno, éste se disipa. No hay acción; no hay elección. La elección existe sólo cuando hay confusión. Cuando la mente no está confundida, no hay elección alguna; hay una percepción directa.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 18

Energía

154 Para que uno encuentre la verdad es necesaria una abundante energía, y esta energía se disipa a través del conflicto que se origina con la represión, la conformidad, la compulsión. Pero el deseo también genera contradicción, lo cual ocasiona de nuevo que la energía se disipe.

Commentaries on Living (Third Series) p. 294

155 El deseo de conservar la energía implica codicia. No es posible conservar o acumular esta energía esencial; llega al cesar la contradicción con uno mismo.

Commentaries on Living (Third Series) p. 294

156 No sé si usted ha visto una máquina o una dínamo, algo que se mueve a una gran velocidad, lleno de energía De la misma forma, la mente que está por completo tranquila se encuentra totalmente llena de energía Y puesto que esa energía carece de nombre, no tiene nacionalidad, no hay conflicto Esa energía es anónima; no es suya ni mía Y, en consecuencia, cuando a tal energía se le permite moverse libremente, llega muy lejos; puede ir más allá del tiempo.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 87

157 Esa energía, esa intensidad, esa vitalidad no se genera mediante una acumulación, sino a través de un profundo ejercicio de investigación sobre dónde se encuentra tal energía, a través del profundo ejercicio de preguntarse de dónde viene esa energía

Talks by Krishnamurti in India 1966 p 115

Enfermedad

158 Si padecemos una enfermedad orgánica, sobrellevemos ese estado, como todos los mecanismos, de la mejor manera posible. Las desilusiones psicológicas, las tensiones, los conflictos, los ajustes equivocados, producen una infelicidad mayor que los padecimientos físicos. Generalmente tratamos de erradicar los síntomas en lugar de la causa La satisfacción de los sentidos no tiene fin y sólo crea cada vez más desorden, más tensión y más miedo. Una vida así tendrá por fuerza que culminar en un desorden mental o físico, o bien en una guerra.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 54

Entendimiento

159 Simplemente experiméntelo y verá el resplandor del entendimiento, esa extraordinaria lucidez, cuando la mente está muy serena, cuando el pensamiento se encuentra ausente, cuando la mente no está agobiada con su propio ruido.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 33

160 El entendimiento llega rápida, inadvertidamente, cuando el esfuerzo es pasivo; sólo cuando el hacedor del esfuerzo está tranquilo, y sólo entonces, llegan las olas del entendimiento.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 19

161 Entender es un estado de comprensión total, con todo nuestro ser, con los nervios, con las emociones, con el intelecto, con los sentimientos, con todo lo que uno tiene.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 21

162 Entendemos sólo cuando todo nuestro ser comprende, es decir, cuando no miramos de una manera fragmentaria, intelectual o emocional, sino cuando lo hacemos de forma total.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 8

163 El entendimiento sólo puede llegar cuando existe una percepción directa, no una conclusión razonada.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 7

164 Usamos esta palabra «comprensión» sólo cuando la crisis es aguda y no tenemos una respuesta para ella, con lo cual la mente se tranquiliza por completo; y en ese silencio surge un entendimiento, una comprensión. Eso nos debe haber sucedido a todos. Cuando nos enfrentamos a algo para lo cual no podemos encontrar una respuesta, lo intentamos todo: consultamos, discutimos sobre ello, averiguamos, lo sometemos a análisis, etc., y sin embargo no hallamos respuesta. Súbitamente, cuando, por decirlo así, lo dejamos a un lado, surge una comprensión, una claridad, porque en un cierto momento la mente se queda extraordinariamente tranquila con respecto a ese problema, y sólo entonces surge un entendimiento.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 61

165 Entendemos algo completamente cuando estamos muy serenos. Es en el silencio donde se da la comprensión, no en la charla.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 112

Envidia

166 Si trato de liberarme de la envidia cultivando un estado mental en el cual no exista la menor envidia, sigo siendo envidioso, porque el trabajo para cultivar un estado de no envidia está basado en la envidia.
Para erradicar el sentimiento llamado «envidia», tendríamos que comprender todo el problema a fin de que la mente pudiera disociarse a sí misma de todas las palabras, incluida la palabra «envidia». Y si lo hace, ¿*habrá* envidia? Pero simplemente librarse de la palabra como un astuto truco para no ser envidioso, no genera una mente completamente sosegada, sin una palabra.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 49

Escepticismo

167 El escepticismo no es cinismo ni negación; es el estado de la mente que no llega rápidamente a un acuerdo, que no acepta ni da las cosas por hechas. Una mente que acepta está buscando, no la iluminación ni la sabiduría, sino un refugio.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 68

Escuchar

168 Escuchamos con placer, con disgusto o con una fórmula de ideas, con una filosofía que hemos cultivado o que hemos aprendido. A través de esas pantallas, escuchamos, interpretamos, traducimos, hacemos a un lado lo que no nos gusta, y nos quedamos con lo que nos agrada, pero así el acto de escuchar nunca se produce.

Talks by Krishnamurti in U.S.A 1966 p. 27

Esfuerzo

169 La iluminación, la comprensión de lo Verdadero no puede producirse nunca a través de la expansión de la personalidad, a través del esfuerzo por crecer, por convertirse en algo, por alcanzar el éxito y no hay otro esfuerzo que la voluntad del Yo.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 87

170 Todos los esfuerzos que ahora realizamos surgen del deseo de auto-expansión. Sólo siendo consciente sin esfuerzo alguno, se puede descubrir, comprender y percibir lo verdadero.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 93

171 La verdad es la que libera, no el esfuerzo por ser libre.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 99

172 El esfuerzo es la profunda negación de la comprensión; y sólo una mente sosegada, una mente sencilla, una mente tranquila, que no esté agobiada por sus propios esfuerzos, comprenderá, verá la verdad.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 99

173 Sólo cuando el esfuerzo cesa, disponemos en nuestro interior de una energía sin límites, de tal modo que nuestra mente se vuelve un cristal diáfano y entonces podemos afrontar cualquier problema humano.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 111

Éxito

174 Mientras el éxito sea nuestro objetivo no podremos liberarnos del miedo, porque el deseo de tener éxito inevitablemente engendra el miedo al fracaso. Por ello, al joven no se le debe enseñar el culto al éxito. La mayoría de las personas busca el éxito de una u otra forma, ya sea en una cancha de tenis, en el mundo de los negocios o en la política. Todos queremos llegar a la cima, y este deseo crea un constante conflicto dentro de nosotros mismos y de quienes nos rodean; conduce a la competencia, a la envidia y finalmente a la guerra.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 43

Experiencia

175 ¿Se ha fijado que al vivir una experiencia plenamente no queda ningún rastro de ella? Sólo la experiencia incompleta deja su marca, dando continuidad a los recuerdos, que se identifican con ellos mismos.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 53

176 Cada experiencia que se vaya presentando vívala tan plena y profundamente como pueda; reflexione sobre ella, siéntala profundamente en toda su extensión; sea consciente del dolor y el placer que provoque, de sus juicios y de cómo se identifica con ella. Sólo cuando la experiencia se completa existe una renovación. Debemos ser capaces de vivir las cuatro estaciones durante un día; ser profundamente conscientes, experimentar, comprender y liberarnos de lo que se acumule cada día. Al final de cada día, la mente y el corazón han de vaciarse de la acumulación de placer y de dolor. El acopio lo hacemos de manera consciente e inconsciente. Comparativamente, es fácil descartar lo que se ha adquirido de un modo consciente, pero es más difícil liberarse de la acumulación que se ha hecho inconscientemente, del pasado, de las experiencias no completadas con sus recuerdos. El pensamiento-sentimiento se aferra obstinadamente a lo que se ha acumulado porque teme a la inseguridad.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 54

177 Si el experimentador tiene una experiencia, no existirá ya el estado de experimentar. Es el experimentar lo que *es*, sin darle un nombre, lo que genera la liberación.

178 Experimentar es algo muy extraño. En el momento en que sepa que está experimentando, la experiencia cesará. En el momento en que sé que soy feliz, dejo de serlo. Para experimentar esta inmensa realidad, la persona que experimenta debe desaparecer. El experimentador es el resultado de lo conocido, de muchos siglos de cultura; es una acumulación de las cosas que ha experimentado. Así, cuando dice: «Debo experimentar la realidad» y está informado de esa experiencia, lo que experimenta no es la realidad, sino una proyección de su propio pasado, de su propio condicionamiento.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 68

179 A no ser que uno sea un ser iluminado, inteligente y sensible, el hombre se mantiene despierto mediante la experiencia, mediante el desafío. Debemos recibir cada experiencia y después no conservar su sombra.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 77

180 Una mente sosegada, tranquila, nunca experimenta. Es solamente el observador quien experimenta. Por ello, su mente no está en calma.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 87

Fe (ver Gracia y fe)

Felicidad

181 La felicidad no es algo que se obtenga mediante la posición o el prestigio; no llega a través de ningún medio. Decimos que somos felices porque tenemos dinero, una posición o los medios para lograr sensaciones. Pero ciertamente eso no es la felicidad. La felicidad es un estado del ser en el cual no existe dependencia; pues donde hay dependencia hay miedo y un hombre que tiene miedo nunca puede ser feliz, por mucho que enmascare su miedo.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 67

182 Un hombre feliz no sigue. Es el hombre desdichado y confundido el que persigue ansiosamente a otro, esperando refugiarse en él; y encontrará su refugio, pero ese refugio será su oscuridad, su perdición. Sólo el hombre que trata de investigar quién es él mismo conocerá la libertad y, por lo tanto, la felicidad.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 68

183 La felicidad no es un fin en sí misma. Llega con la comprensión de lo que *es*. Sólo cuando la mente se libera de sus propias proyecciones puede haber felicidad. La felicidad que se compra es simplemente satisfacción; la felicidad que llega a través de la acción o del poder es solamente una sensación; pero tan pronto esa sensación se marchita, surge el deseo de algo más. Mientras que ese más sea un medio para la felicidad, el fin siempre será insatisfacción, conflicto y desdicha. La felicidad no es un recuerdo; es ese estado que tiene lugar con la verdad, siempre nuevo, nunca continuo.

Commentaries on Living (Second Series) p. 71

Filantropía

184 Queremos ser ricos, y cuanto más ricos somos, menos generosos nos volvemos, a pesar de contribuir con grandes sumas a obras de caridad y de educación. Después de haberle robado a la víctima, le devolvemos una pequeña parte del botín y a esto le llamamos filantropía.

Education and the Significance of Life p. 78

Fraternidad

185 Mientras la religión mantenga separados a los hombres, no podrá haber fraternidad ni tampoco la habrá mientras existan las nacionalidades, ello siempre ha causado conflictos entre los hombres.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-1934 p. 12

186 Si no tuviéramos ninguna división en las creencias, ningún conjunto de ideales, si fuéramos seres humanos completos, habría en el mundo verdadera fraternidad, verdadero afecto, no esto artificial que llamamos fraternidad.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-1934 p. 75

Gozo y placer

187 El gozo llega con la renuncia.

Education and the Significance of Life p. 42

188 El placer tiene una continuidad; el gozo, no. Cuando decimos: «estoy gozoso», el gozo ya ha terminado, pero podemos hacer que el placer continúe. En consecuencia, el placer es una continuidad de lo que fue, de lo que ayer nos proporcionó satisfacción o placer, algo que podemos hacer que prosiga a través del pensamiento y mantenerlo. En cambio, el gozo es algo que llega inmediata y naturalmente y que se va también de la misma forma; sin embargo, si nos aferramos a él, se convertirá en un recuerdo, en un placer.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 72-73

189 El pensamiento crea placer. Pienso en algo que me ha proporcionado placer por un momento; y cuanto más pienso en ello, más intento fortalecer ese placer.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p.111

Gracia y fe

190 ¿Cómo sucede esta revolución? Como no lo sabemos, decimos que debemos tener fe, o que esa gracia debe descender a nosotros. Tal vez sea así: puede ser que la gracia llegue. Pero la fe que se cultiva es sólo otra creación de la mente, y por lo tanto puede ser destruida. Exista o no la gracia, ello no es de nuestra incumbencia; la mente que *busca* la gracia nunca la encontrará.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 64

191 La codicia de la Realidad es lo mismo que la codicia de las posesiones.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 114

Guerra

192 La guerra es una de las mayores catástrofes; lo más mezquino es matar a otro. Cuando admitimos algo tan bajo en nuestro corazón, nos permitimos olvidarnos de los desastres menores. No condenamos la guerra por si misma, sino a quien se comporta cruelmente en ella. Somos responsables de la guerra, la hemos producido a través de nuestras acciones codiciosas de todos los dias, a través de una pasión enfermiza. Cada uno de nosotros ha contribuido a esta civilización competitiva y despiadada en la que el hombre se enfrenta con el hombre. Queremos cortar de raiz las causas de la guerra, de la barbarie de los demás, mientras que al mismo tiempo nos complacemos en ellas. Esto conduce a la hipocresía y a guerras futuras.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 10

193 Es posible que no seamos capaces de evitar la Tercera Guerra Mundial pero podemos liberar nuestro corazón y nuestra mente de la violencia y de las causas que provocan enemistad e impiden el amor. De esa manera, habrá en este mundo personas puras de mente y corazón, a partir de las cuales tal vez pueda generarse la semilla de una verdadera cultura.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 15

194 La guerra es la proyección espectacular y sangrienta de nuestro diario vivir. Precipitamos la guerra a partir de nuestras vidas cotidianas, y sin una transformación en nosotros mismos, inevitablemente surgirán los antagonismos raciales, las disputas pueriles sobre ideologías, la multiplicación de soldados, los saludos a las banderas y las muchas brutalidades que terminan generando el asesinato organizado.

Education and the Significance of Life p. 77

195 Han existido guerras religiosas, a las que se ha considerado como guerras justas. ¿Cómo puede haber una guerra justa? ¿Cómo puede ser justo matar a una persona? Nuestra vida de odio, de competencia, de antagonismo, de ambición, de búsqueda de poder, de posición y de prestigio genera la guerra. Y la guerra, que es violencia, es la verdadera esencia del desorden.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 97

196 Las guerras son inevitables mientras el hombre viva dentro de las fronteras de una ideología.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 7

197 La guerra es la expresión del conflicto interno. Hay una guerra que se está desarrollando todo el tiempo, en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, en el mundo de los religiosos, entre diversos *gurús*, sectas y dogmas.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 15

Gurús

198 No hay necesidad de ir de maestro en maestro, de *gurú* en *gurú*, de líder en líder, pues todo se encuentra en tu interior, el principio y el fin.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 112

199 Cuando, a causa de nuestra confusión, elegimos un *gurú*, ese *gurú* debe estar confundido, de otro modo no lo escogeríamos. Entenderse a sí mismo es esencial, y un *gurú* que sea digno de ese nombre, obviamente debe decirte esto mismo; pero para la mayoría de nosotros esto es un asunto tedioso; queremos un alivio rápido, una panacea; así, recurrimos a un *gurú* para que nos proporcione una píldora de satisfacción. Buscamos, pero no la verdad, sino el confort; pero quien nos brinda confort nos esclaviza.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) Ceylon p. 5

200 Para hallar una forma de vida diferente debemos comprenderla, entregarnos en cuerpo y alma, y dar todo lo que tenemos. Eso depende de nosotros y no de otra persona, porque para ello no existe maestro o discípulo alguno; no hay ningún líder; no hay ningún *gurú*, no hay ningún Maestro, ningún Salvador. Nosotros somos el maestro y el discípulo; nosotros somos el *gurú*; somos el líder; somos todo.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 73

Hábito

201 El hábito es mecánico y resistirse a él es sólo alimentar la máquina, darle más poder. Pero si considera la mente y observa la formación de sus hábitos, al comprender los asuntos importantes, los menores se volverán insignificantes y desaparecerán.

Commentaries on Living (Third Series) p. 285

202 La mente forma hábitos para tener seguridad, protección, certidumbre, tranquilidad, a fin de tener continuidad. La memoria es un hábito.

Commentaries on Living (Third Series) p. 285

Huidas

203 La búsqueda de lo que está más allá constituye simplemente una huida de aquello que *es*; y si *quiere* escapar, la religión o Dios son una buena huida, son como tomarse una copa. No tenga inconveniente en poner a Dios y a las copas en el mismo nivel. *Todas* las huidas se encuentran en el mismo nivel, ya sea que huya a través de la bebida, la *puja* o de lo que sea.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 21

204 Un hombre feliz, que ama, no desea posesiones, no se deja llevar por el éxito, por el poder, por la posición o por la autoridad. Es el infeliz, el desdichado, quien busca el poder y el éxito como un medio para fugarse de su propia insuficiencia.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 53

205 La realidad es lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, y la creencia en Dios es simplemente una huida de nuestra vida monótona, estúpida y cruel.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 75

206 La mayoría de nosotros estamos constantemente intentando escapar de nosotros mismos, y como el arte ofrece un medio sencillo y respetable para hacerlo, éste juega un papel significativo en las vidas de muchas personas. En su deseo de olvidar algunos recurren al arte, otros beben, mientras que otros siguen misteriosas y extravagantes doctrinas religiosas.
Cuando utilizamos algo para escapar de nosotros mismos, ya sea consciente o inconscientemente, nos volvemos adictos a ello. Depender de otra persona, de un poema, o de lo que sea, es un medio para liberarnos de nuestras preocupaciones y de nuestras ansiedades y, aunque momentáneamente sea algo enriquecedor, sólo crea en nuestras vidas conflictos y contradicciones posteriores.

Education and the Significance of Life p. 120

Humildad

207 Si cultivamos la humildad, solamente estaremos encubriendo nuestra vanidad. La humildad es algo que debe florecer naturalmente

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 28

Ideales

208 El ideal es una huida de lo que somos.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 21

209 Los ideales y los proyectos para una Utopía perfecta nunca provocarán un cambio radical de corazón, lo cual es esencial para terminar con la guerra y la destrucción universal. Los ideales no pueden cambiar nuestros valores presentes; éstos sólo se podrán cambiar mediante la adecuada forma de educación que ayude a comprender lo que *es*.

Education and the Significance of Life p. 21

210 Los ideales son simplemente un medio para posponer, una excusa para evitar que se genere un cambio verdadero. Mientras tengamos un ideal, siempre existirá un conflicto entre lo que *es* y lo que *debiera* ser, y gastaremos una gran cantidad de energía en este conflicto interno, a través del cual esperamos que se genere un cambio fundamental. Si somos envidiosos crearemos un ideal de no envidia, esperando con ello liberar la mente de la envidia. Pero si analizamos de cerca todo este proceso, veremos que el ideal realmente impide la comprensión de lo que *es*, de la envidia. Así pues, el ideal no es importante, es un impedimento, algo que se debe eliminar.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 12-13

211 El ideal es algo ficticio, creado por el ego. Convertirse en el ideal es una huida de aquello que *es*.

Commentaries on Living (Second Series) p. 6

Imaginación

212 En la meditación, la imaginación no tiene cabida; es necesario dejarla completamente a un lado, porque la mente que se encuentra atrapada en la imaginación puede producir solamente ilusiones. La mente debe ser clara, sin movimiento; y es a la luz de esa claridad donde se revela lo eterno.

Commentaries on Living (Third Series) p. 10

Individualidad

213 Somos el resultado de nuestro entorno pasado y presente, y lo que expresamos, llamándolo individualidad o autoexpresión, no es más que la expresión de ese entorno condicionante. Para mí, la verdadera expresión de la individualidad es esa inteligencia que se despierta cuando la mente se libera del entorno condicionante, del pasado y del presente.

Reports of Talks and Answers to Questions
New York City 1935 p. 9

Inmoralidad

214 La inmoralidad se puede conocer únicamente cuando el pensamiento cesa, cuando, a través de la comprensión, el proceso del pensamiento llega a su fin.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 19

Insatisfacción

215 El hombre que está satisfecho de sí mismo, que está satisfecho con el dinero, con la posición, con una idea, nunca podrá ver la verdad. Sólo quien está insatisfecho, quien se pregunta, quien se cuestiona, quien observa, descubre la verdad, y una persona así será una revolución para él mismo y para quienes se relacionen con él.

Krishnamurti's Talks Benares, India 1949
(Verbatim Report) p. 6

216 No se puede buscar la realidad, ella debe llegar a nosotros; pero sólo podrá hacerlo cuando la mente esté totalmente insatisfecha y dispuesta.

Krishnamurti's Talks Benares,
India 1949 (Verbatim Report) p. 7

217 La verdad llega a la persona que se encuentra en un estado de insatisfacción, no a la que busca una meta, porque el buscador de una meta está buscando la satisfacción, y la satisfacción y la recompensa no son la verdad.

Krishnamurti's Talks Benares,
India 1949 (Verbatim Report) p. 7

218 Una mente que se encuentra totalmente insatisfecha puede encontrar la realidad; pero no una mente satisfecha, no una mente respetable, rodeada de creencias.

Krishnamurti's Talks, Benares,
India 1949 (Verbatim Report) p. 15

219 Ese estado sin tiempo puede darse sólo cuando existe una gran insatisfacción, no la insatisfacción que ha encontrado un canal de huida, sino la insatisfacción que no tiene ninguna salida, que tiene escapatoria, que ya no está buscando la realización. Sólo entonces, en ese estado de suprema insatisfacción puede surgir la realidad.

Krishnamurti's Talks, Benares,
India 1949 (Verbatim Report) p. 40

220 Los jóvenes, si están completamente vivos, estarán llenos de esperanza e insatisfacción; deben estarlo, de no ser así, es que ya están viejos y muertos. Y los viejos son quienes alguna vez estuvieron insatisfechos, pero lograron extinguir esa llama y encontraron seguridad y comodidad en diversas formas.

Education and the Significance of Life p. 41

221 La insatisfacción puede traer consigo lo que parece ser desorden; pero, si éste lleva, como debe ser, al conocimiento de sí mismo y al renunciamiento, creará un nuevo orden social y una paz duradera.

Education and the Significance of Life p. 42

222 **Aunque resulte doloroso, estar insatisfecho es algo magnífico, sin extinguir esa llama con conocimientos, con tradición, con esperanza, con logros.**

Commentaries on Living (Second Series) p. 151

Inspiración

223 ¿Ha notado usted que la inspiración llega cuando no la está buscando? Llega cuando toda expectativa se detiene, cuando la mente y el corazón se tranquilizan.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 34

224 ¿Por qué buscamos la inspiración? Como nuestras vidas están vacías y son débiles, además de mecánicas, buscamos la inspiración fuera de nosotros. Así pues, El Maestro, el santo, el salvador, se convierten en una necesidad, una necesidad que nos esclaviza. Al estar esclavizados tenemos que liberarnos a nosotros mismos de nuestro encadenamiento al deseo de descubrir lo Real, pues lo Real únicamente se puede experimentar en libertad.
Debido a que *no* estamos interesados en conocernos a nosotros mismos, buscamos la inspiración en otras personas, lo cual constituye otra forma de distracción. El conocimiento de uno mismo es un proceso de descubrimiento creativo que se obstaculiza cuando el pensamiento-sentimiento se preocupa por el beneficio. El ansia de un resultado impide que el conocimiento de sí mismo florezca. La búsqueda en sí es devoción, es en sí misma una inspiración.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 77

225 La mente tiene el poder de crear la ilusión; y buscar la inspiración sin comprender sus caminos es invitar al auto-engaño. La inspiración llega cuando estamos abiertos a ella, no cuando vamos tras ella. Intentar alcanzar la inspiración a través de cualquier forma de estímulo nos conducirá a todo tipo de desilusiones.

Education and the Significance of Life p. 121

Inteligencia

226 La esencia de la inteligencia es comprender la vida o la experiencia con una mente y un corazón ligeros, comprenderlos de nuevo, de una nueva forma.

Reports of Talks and Answers to Questions New York City 1935 p. 24

227 Sólo afrontando la experiencia según se presenta, sin evitar la alteración que trae consigo, mantendremos intensamente despierta a la inteligencia. Y esta inteligencia intensamente despierta, es decir la intuición, es la única guía verdadera en la vida.

Education and the Significance of Life p. 11

228 Entre intelecto e inteligencia hay una diferencia. El intelecto es el pensamiento funcionando independientemente de la emoción, mientras que la inteligencia es la capacidad tanto de sentir como de razonar; y mientras no enfoquemos la vida con inteligencia, en lugar de hacerlo sólo con el intelecto o sólo con la emoción, ningún sistema político o educativo podrá salvarnos de las redes del caos y de la destrucción.

Education and the Significance of Life p. 63-64

229 La inteligencia es mucho más grande que el intelecto, pues es el resultado de la integración de la razón y el amor; pero la inteligencia sólo puede existir cuando uno se conoce a sí mismo, cuando uno llega a comprender de manera profunda su propio proceso.

Education and the Significance of Life p. 65

230 La inteligencia es la percepción espontánea que hace fuerte y libre a un hombre.

Education and the Significance of Life p. 103

231 La inteligencia no es la acumulación de experiencias y conocimientos, sino la forma más elevada de sensibilidad. Ser sensible a todo, a los pájaros, a la suciedad, a la pobreza, a la belleza de un árbol, a la belleza de un rostro, a una puesta de sol, a los colores, a los reflejos, al movimiento de una hoja, a un pájaro volando, a la sonrisa de un niño, a las lágrimas, a la risa, al dolor, a la agonía, a la angustia, a la desdicha del ser humano, ser inteligente significa ser profundamente sensible a todo.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 23

Karma

232 Causa y efecto son inseparables; en la causa está el efecto. Para ser conscientes de la causa-efecto de un problema es necesario que nuestra mente y nuestro corazón muestren una rápida flexibilidad, ya que la causa-efecto se modifica constantemente, con lo cual experimenta un cambio continuo. Lo que una vez fue causa-efecto tal vez ahora haya variado, por ello es necesario tener consciencia de tal modificación o cambio a fin de lograr una verdadera comprensión del fenómeno. Seguir esos continuos cambios de la causa-efecto es agotador para la mente, pues ésta tiende a aferrarse a lo que fue la causa-efecto. La mente se apega a conclusiones y por ello se condiciona a sí misma al pasado. Debemos ser conscientes de este condicionamiento causa-efecto; no es algo estático pero la mente sí lo es cuando se aferra a una causa-efecto que ya ha pasado. Esta esclavitud de la causa-efecto es el Karma. Como el propio pensamiento es el resultado de muchas causas-efectos, debe liberarse a sí mismo de su propio cautiverio.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 62

233 El Karma es el proceso del tiempo, el pasado moviéndose a través del presente hacia el futuro; esta cadena es el camino del pensamiento. El pensamiento es el resultado del tiempo y sólo cuando el proceso del pensamiento ha cesado puede existir lo que es inmensurable, eterno.

Commentaries on Living (Second Series) p. 80

234 El Karma no es una cadena que dure para siempre; puede romperse en cualquier momento. Lo que fue hecho ayer, puede ser deshecho hoy. No existe ninguna continuación permanente de nada. La continuación puede y debe disiparse mediante la comprensión de su proceso.

Commentaries on Living (Third Series) p. 280

La nada

235 Debemos superar nuestro propio condicionamiento y ser como la nada.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 43

236 No somos nada. Tal vez tengamos un nombre y un título, una propiedad y una cuenta en el banco, tal vez tengamos poder y seamos famosos. Pero a pesar de todas estas protecciones, no somos nada. Posiblemente no tengamos la menor consciencia de este vacío, de esta nada, o quizá no queramos ser conscientes de ello; pero el problema está ahí, hagamos lo que hagamos para evitarlo.

Commentaries on Living (First Series) p. 92

237 El hombre que es como la nada no tiene miedo, no tiene ambición; está solo, pero no aislado.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 7

Liberación

238 La liberación no es un fin. La liberación tiene lugar en el momento en que se comprende lo que *es*, entonces la mente es libre, nadie la *hace* libre.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 22

239 Para alcanzar la liberación, nada es *necesario*. No es posible alcanzarla negociando, a través del sacrificio o de la eliminación, ni es algo que se pueda comprar. Si hacemos alguna de estas cosas obtendremos un objeto de mercado, y por lo tanto no verdadero.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 12

240 Escuchar la historia de lo que *es* trae consigo su liberación. La verdad es la que libera, no el esfuerzo por liberarse.

Commentaries on Living (First Series) p. 171

Libertad

241 La libertad no es el fin, la liberación no es el producto final; debe estar al principio, de otro modo no podríamos descubrir.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 54

242 La libertad no admite compromisos. La libertad parcial del individuo no es libertad en absoluto.

Education and the Significance of Life p. 39

243 El hombre libre no es libre *por* algo o *de* algo; simplemente es libre. Así pues, si ese estado de realidad desea llegar, llegará.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 22

244 En el momento en que luchamos contra la esclavitud, creamos otra esclavitud. Pero si somos capaces de comprender todo el proceso psicológico de esa lucha –no simplemente aquello que nos ata ahora, sino cómo se originaron los motivos, las implicaciones y todo su trasfondo, tanto consciente como inconsciente–, en esa profunda comprensión encontraremos la libertad; no tenemos que «volvernos» libres.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 38

245 Si somos libres *de* algo, esa libertad simplemente es una reacción y en consecuencia no es libertad. Por favor comprenda esto, no desde un punto de vista intelectual, sino sintiéndolo. Si me libero de la ira, esa liberación –no enfadarme ya más– será otra forma de resistencia, otra forma de represión o de sublimación, y en consecuencia no será una verdadera libertad. La libertad significa: libertad en sí misma, y no libertad de algo.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 138

Libros sagrados

246 ¿Por qué quieres leer los libros de otros cuando existe el libro de ti mismo?

Talks by Krishnamurti in India 1966 p 26

247 El hombre que cita es un hombre irreflexivo, porque simplemente está repitiendo algo que otro dijo. Caballeros, si no tuviéramos ningún libro, ningún *Bhagavad Gita*, ningún *Sankara*, ¿qué haríamos? Tendríamos que hacer un viaje a lo desconocido, tendríamos que aventurarnos solos. Cuando descubrimos algo, eso que descubrimos es nuestro, no necesitamos libro alguno. No he leido el *Bhagavad Gita*, ni ninguno de los otros libros filosóficos y religiosos, pero he descubierto algo, y ese descubrimiento sólo se puede dar en la libertad no a través de la repetición.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 26

248 La mayor calamidad de la civilización moderna es que somos como gramófonos que repiten lo que se dice en los libros, ya sea el *Corán*, la *Biblia*, o cualquier otro. Sin duda, una mente que repite en realidad no está buscando comprender, porque es incapaz de estar en la incertidumbre; y ese estar en la incertidumbre es esencial para poder encontrar.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 22

249 Caballeros, estoy seguro de que en los viejos tiempos, antes de que se publicaran libros, antes de que hubiera seguidores, maestros y *gurús*, hubo descubridores originales que nunca habían leído un libro. Debido a que no existía ningún *Bhagavad Gita*, ninguna *Biblia*, ningún libro de ningún tipo, tenían que descubrir las cosas por sí mismos ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? Es obvio que no tenían reglas, ni tampoco citaban estúpidamente la autoridad de algunos individuos. Buscaban la verdad por sí mismos, y la encontraban en los sitios sagrados de sus propias mentes y de sus corazones. Sin duda alguna, también nosotros podemos descubrir la verdad por nosotros mismos en los lugares sagrados de nuestras mentes y nuestros corazones.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 59-60

250 Ningún libro es sagrado, lo puedo asegurar, igual que el periódico, son sólo palabras impresas en papel, y tampoco en ellas hay nada de sagrado.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 78

Mantra yoga

251 La repetición de alabanzas, de palabras y de frases adormece a la mente, si bien en esos momentos ello resulta muy estimulante. En dicho estado de somnolencia efectivamente ocurren experiencias, pero son proyectadas por uno mismo. Por muy gratificantes que sean, esas experiencias no dejan de ser ilusorias. La experiencia de la realidad no se genera mediante ningún tipo de repetición o de práctica.

Commentaries on Living (First Series) p. 24-25

252 La meditación no es lo que todo el mundo hace: repetición de palabras, sentarse en una cierta postura, respirar de un determinado modo y repetir algunos *sloka* o *mantram* una vez y otra. Por su propia naturaleza, ello hará de la mente algo estúpido y torpe; y en esa estupidez y torpeza la mente se volverá silenciosa, lo cual nos hará pensar que hemos logrado el silencio. Ese tipo de meditación es simplemente una autohipnosis. No es en absoluto meditación. Ésa es la más destructiva forma de meditar.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 113

Meditación

253 La meditación no es algo que deba practicarse sólo durante un momento, debe prolongarse durante las horas de vigilia y también durante el sueño. Si en las horas de vigilia mantenemos la consciencia meditativa correcta, mientras dormimos el pensamiento podrá penetrar a profundidades muy significativas. Sí, incluso durante el sueño, la meditación continúa.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 68

254 La meditación no es un medio para que quien busca la transformación se cultive. Al contrario, el conocimiento de uno mismo hace que el meditador, que el que busca la transformación, deje de existir.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 75

255 La meditación significa purgar la mente de todo aquello que ha acumulado; purgarla de la facultad de acumular, de identificar, de transformarse, purgarla del autocrecimiento y de la autorrealización. Meditar es liberar a la mente de la memoria y del tiempo.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 115

256 Sólo cuando el meditador se comprende a sí mismo y llega a su fin, hay meditación, pues la meditación es el fin del meditador.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 29

257 La meditación es el silencio que surge cuando el meditador y su proceso son comprendidos. Ese silencio es inagotable, no pertenece al tiempo, por lo tanto es inmensurable. Sólo el meditador compara, juzga y mide; pero cuando no hay medida, surge lo inmensurable.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 29

258 Sin la meditación la vida carece de perfume, de amor.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 104

259 Si existe un acto deliberado de meditación, ésta se convierte en un esfuerzo, y en consecuencia una presión para la mente. La meditación, pues, no es un acto deliberado, no es una continuidad. Debido a que el momento tiene una continuidad, posee un valor temporal y por lo tanto es algo creado por la mente como medio para alcanzar un objetivo, o como medio para retener algo. Así pues, la meditación es un acto que termina en cada momento y no tiene continuidad.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 86

La memoria

260 Cualquier cosa que percibamos en forma directa, que comprendamos completamente, no dejará cicatriz alguna en la mente. Si vivimos una experiencia en su totalidad, aunque tal vez recordemos el incidente, no producirá las reacciones que usamos como medio para defendernos. Si tengo una experiencia cuyo significado no entiendo totalmente, la mente la convertirá en un centro de conflicto, que se prolongará hasta que comprenda esa experiencia en su totalidad. Mientras la mente se encuentre abrumada con dichos conflictos, no será más que un depósito de reacciones defensivas llamadas recuerdos. Con este tipo de recuerdos protectores nos conducimos en la vida, con lo cual creamos una barrera entre la vida y nosotros mismos, y de esa barrera surge todo conflicto, todo miedo y todo sufrimiento.

Reports of Talks and Answers to Questions New York City 1935 p. 17-18

261 La memoria, como proceso de identificación, proporciona continuidad a la personalidad. La memoria, pues, es una actividad que agobia, que bloquea. Sobre ella se construye toda la estructura del yo, del ego. Nos estamos refiriendo a la memoria psicológica, no a la memoria del habla, de hechos, del desarrollo de la técnica, etc.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 116

262 La mente está llena de recuerdos, está hecha de recuerdos. Sin recuerdos no hay mente –recuerdos de nuestro pasado, de todo lo que hemos aprendido, experimentado, vivido y sufrido–. La mente es memoria, consciente o inconsciente. En la memoria se halla lo agradable y lo desagradable. Queremos conservar lo deseable y liberarnos de lo indeseable, con lo cual siempre hay conflicto. Lo que tenemos que entender no es cómo retener lo placentero y liberarnos de los recuerdos terribles, sino más bien cómo eliminar el deseo de conservar algunos recuerdos y rechazar otros, pues eso es lo que crea el conflicto. Lo importante es ser consciente de dicho conflicto y comprender por qué la mente acumula recuerdos y se aferra a ellos.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 116

263 Si no tuviéramos recuerdos de cosas gratas, esperanzadoras, agradables, de cosas para las cuales hemos vivido, nos sentiríamos perdidos, insignificantes, no nos sentiríamos humanos. La mente se aferra a sus recuerdos agradables, porque sin ellos estaría sola, desesperadamente sola.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 72

264 La memoria no es más que pasado y cualquier cosa nacida de la memoria siempre será vieja, nunca nueva. Para descubrir algo totalmente nuevo, la mente debe estar extraordinariamente serena, inmóvil, inactiva, sin desear ni reaccionar ante los recuerdos.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 73

Mente

265 Me acaban de preguntar cómo funciona mi mente. Si penetro un poco en ella, podré mostrarlo. No existe ningún centro desde el cual esté actuando, no hay memoria alguna desde la cual esté respondiendo. Existe la memoria del camino que acabo de tomar, del camino en el que vivo, en el que reconozco tanto a la gente como sus incidentes; sin embargo no existe un proceso de acumulación, ningún proceso mecánico de acumulación gradual, a partir del cual surja una respuesta. Si no conociera el uso de mi idioma, o de cualquier otro idioma, no tendría la capacidad de hablar. La comunicación en el nivel verbal es necesaria para entendernos mutuamente; pero es lo que se dice, cómo se dice, desde dónde se dice, lo que tiene importancia. Ahora bien, al hacer una pregunta, si lo que se contesta es la respuesta de una mente que ha acumulado experiencias y recuerdos, ello sólo será una reacción y por lo tanto no constituirá razonamiento alguno. Sin embargo cuando no existe nada acumulado, lo cual significa que no hay respuesta, no se generará frustración alguna, ni esfuerzo, ni lucha. El proceso y el centro de acumulación es como un árbol de raíces profundas que ha crecido en medio de un arroyo y acumula desperdicios

a su alrededor; y el pensamiento, que se encuentra en la parte superior del árbol, imagina que está pensando, que está viviendo. Una mente así sólo está acumulando, y la mente que acumula, ya sea conocimiento, dinero o experiencia, obviamente no está viviendo. Sólo cuando la mente fluye, hay vida.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 91

266 Nuestra mente es por naturaleza deshonesta, fraudulenta, incapaz de afrontar los hechos; y eso es lo que genera los problemas, es ése el problema en sí.

Krishnamurti's Talks 1949 - 1950
(Verbatim Report) India p. 94

267 La mente es un instrumento extraordinario. No existe ninguna maquinaria fabricada por el hombre que sea tan compleja, tan sutil y con tan infinitas posibilidades.

Commentaries on Living
(Second Series) p. 240

268 La mente nunca puede ser magnífica, porque lo magnífico es inmensurable.

Commentaries on Living (Second Series) p. 241

Miedo

269 La necesidad de seguridad crea miedo y es el miedo el que genera la opresión por parte de la autoridad. El miedo nos fuerza no a cómo pensar, sino a qué pensar. Sólo liberándose del miedo se puede descubrir lo verdadero.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 58

270 El miedo puede existir sólo en relación con algo, no se encuentra aislado. ¿Cómo puedo tenerle miedo a la muerte, como puedo temerle a algo que no conozco? Se puede tener miedo sólo a aquello que se conoce. Cuando digo que le temo a la muerte, ¿realmente le tengo miedo a lo desconocido, como es la muerte, o temo perder lo que he conocido? Mi miedo no es a la muerte, sino a perder mi relación con las cosas que me pertenecen.
Mi miedo está siempre en relación con lo conocido, no con lo desconocido.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 38

271 El miedo corrompe la inteligencia y es una de las causas de la egolatría.

Education and the Significance of Life p. 34

272 La valentía trae consigo independencia sin crueldad, sin desprecio por nadie, y éste es el factor más fundamental de la vida.

Education and the Significance of Life p. 46

273 El miedo entorpece la mente y el corazón de tal modo que no nos permite estar alerta a todo el significado de la vida; nos volvemos insensibles a nuestro propio dolor, al movimiento de los pájaros, a las sonrisas y a la desdicha de los demás.
El miedo consciente e inconsciente tiene muchas causas y es necesario que uno esté atento a tales causas para liberarse de ellas. No es posible eliminar el miedo mediante la disciplina, la sublimación, o cualquier acto de voluntad: sus causas deben ser investigadas y comprendidas. Para ello se necesita paciencia y una percepción en la que no exista juicio de ningún tipo.

Education and the Significance of Life p. 57

274 El miedo surge en el proceso de huir de lo que *es*.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 53

275 Sólo la mente que en su interior está libre de miedo puede conocer la bendición de la realidad; y la mente puede estar libre de miedo sólo cuando no hay dependencia alguna.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 92

276 La mente siempre teme dejar de existir.

Commentaries on Living (Second Series) p. 92

277 Le tememos a la soledad interior, a la sensación de vacío que pudiera surgir si la mente ya no tuviera a qué asirse; entonces, nos aferramos a una ideología, a una creencia que nos impide comprender lo que *es*.

Commentaries on Living (Third Series) p. 281

278 El miedo es producto del pensamiento. El miedo en cualquiera de sus formas es un pensamiento en acción relacionado con el pasado, que cruza a través del presente hacia el futuro. Le tengo miedo a lo que sucederá, y le tengo miedo a lo que he hecho en el pasado y que quiero ocultar. Al igual que el pensamiento, el miedo es el movimiento del tiempo; y si queremos liberarnos del miedo, es muy importante entender este movimiento del tiempo, que es esencialmente el proceso del pensamiento.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 75

Misterio

279 Existe un misterio que está más allá de las capacidades y poderes de la mente. No es posible buscarlo ni invocarlo. Debe venir sin pedírselo, y con él llega una bendición para el hombre.

Commentaries on Living (Second Series) p. 151

La muerte

280 Nos asimos a lo agradable y abandonamos lo desagradable; de esa manera nos fortalecemos en la satisfacción y sabemos de la muerte. Abandonemos lo que hemos acumulado sin buscar recompensa alguna, sólo así puede existir lo inmortal. Entonces la vida no será lo opuesto a la muerte ni la muerte será un oscurecimiento de la vida.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 35

281 ¡Muramos a toda nuestra existencia, no poco a poco, sino totalmente!

Commentaries on Living (Third Series) p. 106

282 Morir a todo lo que hemos aprendido es aprender. Esta muerte no es un acto final; es morir en todo momento.

Commentaries on Living (Third Series) p. 247

283 El hombre que adopta la túnica de *sanyasi*, se deja crecer la barba, va al templo y huye de la vida, no es un hombre religioso. El hombre religioso es aquel que muere cada día y renace cada día. Su mente es joven, inocente y fresca. Para morir a su dolor, debe morir a su placer, a las cosas que mantiene en secreto en su corazón; hágalo; verá que de esa manera no habrá desperdiciado su vida; descubrirá algo increíble que ningún hombre ha percibido nunca. Y esto no es ningún premio, pues no hay premio alguno. O muere voluntariamente o muere inevitablemente.

Talks by Krishnamurti in India 1965 p. 79

284 La muerte no es el fin de la vida. La muerte no es un suceso provocado por una enfermedad, por la senilidad, por la vejez o por un accidente. La muerte es algo que vivimos todos los días porque cada día estamos muriendo a todo lo que conocemos.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 92

285 Está la muerte del organismo físico, y para descubrir lo que hay más allá de ella, ¿puede la psique, con todas sus tendencias, placeres, idiosincrasias, recuerdos y experiencias, morir cada día, *completamente*, sin discusión y sin reservas, simplemente morir?

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 31

286 La muerte significa renovación, una mutación total, en la que el pensamiento no sirve en lo más mínimo, puesto que el pensamiento es lo pasado. En la muerte, hay algo totalmente nuevo.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 103

Mutación

287 Mirar sin la interferencia del pasado es mirar en completo silencio. Y en ese silencio se produce una mutación, sin reflexión, sin planeamiento, y sin condicionamientos. Y sólo esa mutación puede traer orden al mundo.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 106

288 Toda mutación es instantánea.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 23

289 Me parece que se debe generar un cambio, una revolución total en la mente, no una continuidad modificada, sino una mutación psicológica total, para que se libere por completo de la esclavitud del tiempo, para que pueda ir más allá de la estructura del pensamiento, no a una región metafísica, sino más bien a una dimensión atemporal en la que la mente ya no se encuentre atrapada en su propia estructura, en sus propios problemas.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 12

290 Las ideas y las palabras nunca dan lugar a una revolución radical, a una mutación de la mente.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 68

Nacionalismo

291 El nacionalismo siempre produce guerra y el problema no se debe resolver generando más nacionalismo pues ello es una extensión del mismo veneno, sino liberándose del nacionalismo, del sentido de pertenencia a un grupo, clase o sociedad en particular.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 104

292 El separativo espíritu nacionalista se está propagando como el fuego por todo el mundo. Quienes buscan una mayor expansión, poder y riqueza cultivan astutamente el patriotismo, y cada uno de nosotros forma parte de este proceso al desear también todo eso. Conquistar otras tierras o a otros pueblos proporciona nuevos mercados para los bienes económicos así como para las ideologías políticas y religiosas.

Education and the Significance of Life p. 69-70

293 El espíritu patriótico, la conciencia de nacionalismo de clase y de raza son cosas de la personalidad y por lo tanto separativas. Después de todo, ¿qué es una nación sino un grupo de individuos que viven juntos por razones económicas y de protección? La idea de «mi país», con sus fronteras y sus barreras arancelarias, surge del miedo y de la codiciosa defensa de sí mismo, haciendo imposible la fraternidad y la unidad del género humano.

Education and the Significance of Life p. 70

294 A causa de nuestro nacionalismo, estamos dispuestos a defender nuestros estados soberanos, nuestras creencias y nuestras adquisiciones, y tenemos que estar siempre armados. La propiedad y las ideas se han vuelto para nosotros más importantes que la vida humana, lo cual genera antagonismo y violencia constantes entre nosotros y los demás. Manteniendo la soberanía de nuestro país, estamos destruyendo a nuestros hijos, ya que al venerar al Estado, lo cual no es más que una proyección de nosotros mismos, estamos sacrificando a nuestros hijos para nuestra propia satisfacción. El nacionalismo y los gobiernos soberanos son la causa y los instrumentos de la guerra.

Education and the Significance of Life p. 71

Observación

295 Cuando observa un árbol, si alguna vez lo ha hecho, cuando mira un árbol, su mente nunca observa el árbol; observa la imagen que creó acerca de un árbol; y esa imagen siempre se está moviendo, nunca está quieta; aparece y desaparece. Sólo cuando la mente está muy serena y en verdad observa, sin ningún movimiento, observa el hecho verdadero del árbol.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 62

296 Para mirar hay que liberarse de la imagen. Y cuando somos libres, miramos, no con el intelecto, no con la emoción, sino con claridad, con algo totalmente nuevo.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 95

Opiniones

297 No hay duda de que las opiniones, los valores y las interpretaciones, simple mente impiden que la mente mire el hecho. Si deseamos comprender el hecho, es recomendable no tener ninguna opinión acerca de él.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 53

298 Ciertamente, para conocer el amor, la verdad y a Dios, no debe haber opiniones ni especulaciones al respecto. Si tenemos una opinión acerca de un hecho, la opinión se volverá importante, no el hecho. Si deseamos conocer la verdad o la falsedad del hecho, no debemos vivir en la palabra ni en el intelecto.

Commentaries on Living (Third Series) p. 214

299 Sabemos que únicamente los tontos dan sus opiniones. El hombre sabio no emite ninguna opinión.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 72

Oración

300 ¿Ora usted cuando está alegre, cuando es feliz, cuando no tiene confusión ni desdicha? No, ora cuando aparece la infelicidad, la molestia, el miedo, el desorden, y su oración es una súplica, una petición. Cuando somos desdichados deseamos que alguien nos ayude, que una entidad superior nos eche una mano; y ese proceso de súplica en sus diferentes formas es lo que se conoce como oración. ¿Y luego qué sucede? Pedimos a quien sea, a un ángel, o a esa proyección nuestra a la que llamamos Dios. En el momento en que rogamos obtenemos algo, pero si ese algo es verdadero o no, es otro asunto. Deseamos que nuestra confusión, nuestra desdicha se resuelva; entonces sacamos las frases de siempre, recurrimos a nuestra devoción y a la constante repetición que por razones obvias hace que nuestra mente se tranquilice. Pero eso no es tranquilidad, la

mente sólo se encuentra atontada y somnolienta. En esa tranquilidad inducida, cuando se produce una súplica, aparece también una respuesta. Pero no es una respuesta que provenga de Dios; es una respuesta que proviene de nuestra propia proyección ornamental.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) Ceylon p 20

301 La receptividad es la capacidad de estar abierto a lo que *es*, sin condenar ni justificar; y es de *eso* de lo que tratamos de escapar mediante la oración.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) Ceylon p. 20

Organizaciones

302 No te pierdas ni te confundas en las organizaciones, permanece solo y sencillo.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p 15

303 Si te sientes atraído por ciertas ideas, creencias o doctrinas, te unirás a otras personas para difundir aquello en lo que crees y crearás una organización. ¿Pero es la comprensión de la Realidad resultado de la propaganda, de las creencias organizadas, o de la conformidad sutil o impuesta? ¿Se descubre la Realidad a través las doctrinas de las iglesias, cultos o sectas? ¿Se encuentra la Realidad a través de la compulsión, a través de la imitación?

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 58

304 Si uno pertenece a una organización que exige una creencia, la cual está basada en el miedo, en el dogma, la mente será una esclava de esa organización y no podrá ser libre.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 17

305 ¿Por qué se pertenece a una organización religiosa en particular? Obviamente debemos tener organizaciones para repartir cartas, la leche, etc. Pero, ¿por qué la mente se aferra a los dogmas? ¿No se aferra acaso porque en el dogma y en la creencia encuentra seguridad, algo de qué depender? El ser indefinido, inseguro, miedoso proyecta una creencia o se aferra a un dogma de los que ofrecen algunas iglesias u otras organizaciones.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 17

Paz

306 Debemos pagar el precio de la paz. Hay que pagarlo de forma voluntaria y con gusto y el precio es la liberación del deseo, de la mala voluntad, de lo mundano y de la ignorancia, del prejuicio y del odio. Si este cambio fundamental se hiciera en nosotros, podríamos contribuir a que se generara un mundo sano y pacífico. Para tener paz debemos ser compasivos y precavidos.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 15

307 Sólo cuando no se tenga ninguna razón para ser pacífico se tendrá paz.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 63

308 Una mente que inventa una razón para ser pacífica se encuentra en conflicto, y una mente así producirá caos y conflicto en el mundo.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 63

309 La serenidad, ese estado de paz, no significa estancamiento; por el contrario, implica un estado principalmente activo. Pero la mente sólo puede conocer la actividad de su propia creación, la cual es el pensamiento; y el pensamiento nunca puede ser pacífico, el pensamiento es dolor, el pensamiento es conflicto.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 63

310 La paz es un estado de existencia en el cual todos los conflictos y todos los problemas han cesado; no es una teoría, ni es un ideal que se alcance después de diez reencarnaciones, diez años o diez días. Mientras la mente no comprenda su propia actividad, generará más misterio; y la comprensión de la mente es el comienzo de la paz.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 64

311 Si deseamos paz en el mundo, tenemos que vivir pacíficamente, no odiarnos unos a otros, no ser envidiosos, no buscar el poder, ni perseguir la competencia; porque liberándonos de esto encontraremos el amor. Sólo una mente que es capaz de amar sabrá lo que es vivir en paz.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 121

312 La paz y la libertad son absolutamente esenciales, porque nada puede crecer o funcionar plena y completamente sino es en paz, y no puede haber paz sin libertad.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 7

313 La idea de que debe haber paz en el mundo es una creación de la mente, que no tiene realidad. No existe paz en el mundo porque como ser humano soy agresivo, competitivo, ambicioso, me divido a mí mismo en diversos grupos, sociológica, moral y espiritualmente.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 18

Pensamiento

314 Mientras el pensamiento esté anclado a una creencia o a una ideología, sólo podrá funcionar dentro de sus propias limitaciones; podrá sentir y actuar únicamente dentro de sus propias fronteras y prejuicios; podrá experimentar sólo según sus propios recuerdos que son los que dan continuidad a la personalidad y a su cautiverio.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 64

315 Lo creado no puede pensar en lo No Creado. El pensamiento sólo puede pensar en su propia proyección, que no es lo Verdadero. ¿Puede el pensamiento, que es el resultado del tiempo, de las influencias, de la imitación, pensar en lo inmensurable?

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 108

316 Si el pensamiento es capaz de pensar en la Verdad, ésta no será la Verdad. La Verdad es el estado de existencia en el cual la llamada actividad del pensamiento ha cesado. El pensar, como lo conocemos, es el resultado del proceso autoexpansivo del tiempo, del pasado, es el resultado del movimiento de lo conocido a lo conocido. El pensamiento, que es el resultado de una causa, no podrá formular nunca lo Sin Causa. Sólo puede pensar acerca de lo conocido, pues es un producto de lo conocido.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 113

317 El pensador coherente es una persona irreflexiva, porque se ajusta a un modelo; repite frases y piensa de manera rutinaria.

Education and the Significance of Life p. 14

318 El pensamiento no puede ser libre ni liberarse a sí mismo, pues es el resultado de la experiencia y la experiencia es siempre condicionante.

Commentaries on Living (First Series) p. 180

319 El pensamiento no puede resolver ningún problema humano, porque él mismo es el problema.

Commentaries on Living (First Series) p. 223

320 No existe libertad alguna de pensamiento, porque todo pensamiento se encuentra condicionado.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 101

321 El pensamiento ilimitado no existe, el pensamiento siempre es limitado; y para descubrir lo que está más allá del pensamiento, éste debe primero terminar. Después de todo, teniendo prejuicios, estando limitado y moldeado por la sociedad, ¿cómo podría el pensamiento indagar sobre lo inmensurable?

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 111

322 Sólo cuando neguemos totalmente el pasado, que es pensamiento, cuando lo neguemos completamente todos los días de nuestra vida de modo que nunca exista un solo momento de acumulación, sólo entonces nos descubriremos en una dimensión que es dicha total, sin tiempo, algo que está más allá del pensamiento humano.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 80

Pensamiento y pensador

323 Dentro del patrón de dualidad no hay respuesta duradera. Cada opuesto tiene un elemento de su propio opuesto, con lo cual no puede haber nunca una respuesta permanente dentro del conflicto de los opuestos. Solamente fuera del patrón existe una respuesta única, permanente.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 13

324 Para encontrar una solución al conflicto de la dualidad y al dolor inherente a la elección, debemos ser muy conscientes observando silenciosamente las implicaciones del conflicto. Sólo entonces descubriremos que existe un estado en el cual el conflicto de la dualidad ha cesado. No puede haber integración de los opuestos, codicia y no codicia. Cuando alguien intenta no ser codicioso, sigue siéndolo. ¿No debería abandonar ambas, codicia y no codicia, para estar por encima y más allá de la influencia de las dos?

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 13

325 ¿No son el pensador y su pensamiento un fenómeno inseparable? ¿Por qué separamos el pensamiento del pensador? ¿No es éste uno de los ingeniosos trucos de la mente para que el pensador pueda cambiar su imagen según las circunstancias a fin de seguir siendo el mismo? Por fuera parece un cambio, aunque internamente el pensador continúa siendo como es. El deseo de continuidad, de permanencia, crea esta división entre el pensador y sus pensamientos. Cuando el pensador y su pensamiento se vuelven inseparables, simplemente se trasciende la dualidad. Sólo entonces existe la verdadera experiencia religiosa, sólo cuando el pensador cesa aparece la Realidad. Esta unidad inseparable del pensador y su pensamiento debe experimentarse pero no especular sobre ella. Esta experiencia es la liberación y en ella hay un gozo imposible de expresar.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 14

326 ¿Por qué el pensador se separa de su pensamiento? ¿No es para su propia continuidad? Siempre está buscando seguridad, permanencia, y como los pensamientos son impermanentes, el pensador piensa en sí mismo como algo permanente. El pensador se esconde detrás de sus pensamientos y sin transformarse a sí mismo trata de cambiar el marco de su pensamiento. Se oculta detrás de la actividad de sus pensamientos para salvaguardarse a sí mismo. El observador es quien manipula siempre lo observado, pero él es el problema, no sus pensamientos. Ésa es una de las formas sutiles en que el pensador se preocupa por sus pensamientos, a fin de evitar su propia transformación.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 62-63

327 Aunque usemos las palabras «Yo pienso», éstas son sólo una forma de comunicación; en realidad existe sólo un estado en el que el pensamiento es. Y el pensamiento crea al pensador, quien luego comunica su pensamiento. El pensador es simplemente la verbalización del pensamiento.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 38

328 ¿Existe un pensador, un centro, sin pensamiento? Si eliminamos el pensamiento, ¿habrá un centro? Si carecemos totalmente de pensamiento, de esfuerzo, de algún impulso de investigación, de algún esfuerzo por transformar algo, ¿existirá un centro? ¿O es el centro creado por el pensamiento, quien se siente inseguro, impermanente, en un estado de flujo? Si observamos con cuidado, descubriremos que es el proceso del pensamiento el que ha creado el centro, que sigue estando dentro del campo del pensamiento.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 16

329 El observador, el pensador, existe sólo cuando surge la idea de transformar el pensamiento, de reprimirlo, de cambiarlo, de dominarlo, de controlarlo. Sólo cuando aparece la actividad de realizar algo acerca del pensamiento existe el pensador. Sin embargo, cuando toda esa actividad se detiene, hay pensamiento, no observador pensante.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p 66-67

330 Mientras existan el pensador y el pensamiento, habrá dualidad. Mientras haya un buscador que busque tendrá que haber dualidad. Mientras haya un experimentador y algo que experimentar, habrá dualidad. Del mismo modo, existirá dualidad cuando haya un observador y lo observado. Es decir, mientras haya un centro, un censor, un observador, un pensador, un buscador, un experimentador como centro, deberá existir lo opuesto.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 72

331 Tenemos que dejar de buscar, porque en el momento en que buscamos creamos el objeto hacia el cual nos dirigimos. Mientras haya un experimentador que desee experimentar, éste habrá creado el opuesto hacia el cual va. Mientras exista un censor, un juez, una entidad que juzgue, evalúe, critique, condene y justifique, tendrá que existir lo opuesto, y por lo tanto el conflicto.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 72

Percepción

332 Es probable que exista la capacidad de ver la verdad en un instante; y pienso que esa percepción pura limpiará la mente de todo el pasado en un momento.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 65

333 Me parece que lo que cada uno de nosotros tiene que hacer es captar el significado de la totalidad de nuestro pensamiento. Sin embargo, si concedemos mucha importancia al detalle o a los pensamientos conflictivos no será posible comprender todo ese significado. Lo que se requiere es la súbita percepción de la totalidad de la mente, que no llegará como resultado de la pregunta *cómo* verla, sino de una constante observación, cuestionamiento y búsqueda.

334 El estado mental que puede averiguar la capacidad de una percepción total es un estado de completa humildad, de completa serenidad; y esa profunda humildad, esa serenidad, ya constituye esa capacidad por sí misma.

Commentaries on Living (Third Series) p. 127

Personalidad

335 Si somos totalmente conscientes de un obstáculo, ya se trate de un *gurú*, de la memoria, o de la clase social, esa consciencia descubrirá aquello que crea todos los obstáculos, todas las ilusiones, es decir la consciencia de la propia identidad, el ego. Cuando la mente es inteligentemente consciente de ese creador, es decir, consciente de su propia identidad, durante dicho proceso consciente, ese creador de ilusiones se disuelve por sí mismo. Inténtelo y verá lo que sucede.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-34 p. 84

336 El conflicto y el esfuerzo por transformarse y por no transformarse, ¿no contribuyen a un proceso de ensimismamiento? ¿No crea ello consciencia de la propia identidad? ¿No son el conflicto y el dolor la verdadera naturaleza de la personalidad? ¿Cuando somos conscientes de nosotros mismos? Cuando hay oposición, cuando hay fricción, cuando hay antagonismo. En el momento del gozo no existe consciencia de la propia identidad. Cuando hay felicidad no decimos «soy feliz»; cuando hay conflicto es cuando uno se vuelve consciente de sí mismo.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 20

337 La personalidad es el resultado de la conformidad, del condicionamiento, de la memoria acumulada; de ese modo la personalidad nunca es libre para descubrir; sólo se puede expandir en su propio condicionamiento y organizarse a sí misma para ser eficiente en su autoafirmación, en aquello que persigue y en sus demandas, pero sin poder ser libre nunca. Sólo cuando la personalidad deja de transformarse surge lo Verdadero.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 58

338 Sólo con la muerte de la personalidad surge la vida.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 72

339 El ego puede elegir un propósito noble y utilizarlo igualmente como medio para su propia expansión.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p 86

340 Cuando una máquina da vueltas muy rápidamente, como lo hace un ventilador constituido por varias aspas, no es posible ver las partes por separado, más bien dan la impresión de ser una sola pieza. De manera semejante, la personalidad, el yo, da la impresión de ser una entidad unificada, pero si hacemos que sus actividades se detengan percibiremos que no se trata de una entidad unificada sino de algo formado por deseos y búsquedas antagónicos y separados. Estos deseos, estas esperanzas, miedos y alegrías separados es lo que conforma la personalidad. La palabra personalidad denomina el deseo en sus diferentes formas. Para comprender la personalidad debe haber una consciencia del deseo en sus diversos aspectos.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 99-100

341 La personalidad está formada, está constituida, por lo tanto cuando sus partes se disuelven *no* es. Pero en la ilusión, la personalidad se separa de sus cualidades a fin de protegerse a sí misma, a fin de proporcionarse continuidad, permanencia. Se refugia en sus cualidades separándose de ellas. La personalidad afirma que es esto y es aquello; la personalidad, el yo, modifica, cambia, transforma sus pensamientos, sus cualidades, pero este cambio sólo fortalece las propias barreras de protección de la personalidad. No obstante, si somos conscientes de una manera profunda, percibiremos que el pensador y sus pensamientos son una sola cosa; el observador es el observado. Experimentar este hecho real de integración resulta extremadamente difícil y la correcta meditación es el camino para tal integración.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 114-115

342 La personalidad, el «yo» y el «mío» son muy fuertes en la mayoría de nosotros. Ya sea en la vigilia o durante el sueño, la personalidad siempre está alerta, siempre se está fortaleciendo a sí misma. Pero cuando uno es consciente de la personalidad y se percata de todas sus actividades, aunque sea de forma muy sutil, ello conducirá inevitablemente al conflicto y al dolor, así, el deseo de certeza, de continuidad llegará a su fin.

Education and the Significance of Life p. 60-61

343 Un verdadero artista está más allá de la vanidad de la personalidad y de las ambiciones de ésta.

Education and the Significance of Life p. 121

344 La personalidad es una acumulación, y sólo al descomponerla es posible conocer aquello que no es resultado de influencias, aquello que no tiene causa alguna.

Commentaries on Living (First Series) p. 135

345 Conocerse a sí mismo es un proceso extraordinario, porque la personalidad nunca es la misma; hay tantos deseos contradictorios, tantas compulsiones, tantos instintos.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 34

346 No es posible olvidarse de sí mismo identificándose con algo más grande, ¡eso es la comunidad! No es un acto de disipación del «yo», de la personalidad. Por el contrario, es la identificación del «yo» con algo más grande, lo cual implica que la batalla continúa, como sucede tan evidentemente en aquellos países en los que se habla mucho acerca de la comunidad, acerca de lo colectivo. El comunista está hablando todo el tiempo de lo colectivo, pero se ha identificado con eso mismo. Lo colectivo se vuelve, pues, el «yo» para quien está dispuesto a esforzarse y a pasar por todos los tipos de tortura y disciplina, porque se ha identificado con lo colectivo, como el religioso se identifica con una idea que llama Dios. Y esa identificación sigue siendo el «yo».

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 37

347 El «yo», es decir, la experiencia acumulada como ser humano, con todo el conocimiento, toda la información reunida, toda forma de memoria, atesorada, alimentada, menospreciada, apartada, es el centro, es el «yo», el ego, la persona; y es ese centro, el centro psicológico, lo que uno teme perder.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 77

348 Señor, el «yo» no puede rendirse. Lo único que puede hacer es estar sereno; pero no puede estar sereno si no comprende toda la estructura y el significado del «yo». Esa estructura y ese significado pueden comprenderse total e inmediatamente, o no comprenderse en lo más mínimo; ése es el único camino; no tenemos otra opción. Si decimos: «practicaré»; trabajaré gradualmente en ello hasta que muera el «yo», habremos caído en un tipo diferente de trampa, que es el mismo «yo».

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 79

Posesividad

349 Si no podemos ver inmediatamente lo falso de una actitud posesiva, no podremos, en lo individual y por lo tanto tampoco en lo colectivo, tener una civilización diferente, una forma distinta de vivir.

Reports of Talks and Answers to Questions
New York City 1935 p. 29

350 Como sabemos, en la India existen ciertas personas llamadas *sannyasis*, que abandonan el mundo en busca de la verdad. Tienen dos taparrabos, uno se lo ponen y el otro lo dejan para el día siguiente. Un *sannyasi*, en su búsqueda de la verdad, había seguido a diversos maestros. En sus peregrinaciones supo de cierto rey que había alcanzado la iluminación, y que se dedicaba a transmitir su sabiduría. Así pues, el *sannyasi* fue a ver a dicho rey. Veamos el contraste entre el rey y el *sannyasi*: El rey poseía todo, palacios, joyas, cortesanos y poder, mientras que el *sannyasi* sólo contaba con dos taparrabos. El rey lo instruyó acerca de la verdad. Un día, mientras el rey le estaba enseñando, el palacio se incendió. El rey, con toda serenidad, continuó con sus enseñanzas, mientras el *sannyasi*, aquel hombre tan venerable, se inquietó terriblemente porque su otro taparrabos se estaba quemando.
Como vemos, todos nos encontramos en la situación del *sannyasi*. Tal vez no seamos posesivos en cuanto a vestidos, casas o amigos, pero existe en nosotros una oculta persecución de algún beneficio a la cual nos apegamos, a la que nos aferramos y que carcome nuestros corazones y nuestras mentes. Mientras exista ese veneno oculto, inexplorado, seguirá existiendo un continuo conflicto y sufrimiento.

Reports of Talks and Answers to Questions
New York City 1935 p. 29

351 Supongamos que eres posesivo. No te digas a ti mismo: «Bueno, esta tarde he oído que no debo ser posesivo, así que me liberaré de ese deseo». No desarrolles una resistencia contradictoria. Si eres posesivo, sé consciente de ello completa y totalmente; entonces verás lo que sucede.

Reports of Talks and Answers to Questions
New York City 1935 p. 31

352 ¿Puede haber amor donde existe una actitud de posesión? ¿Podemos estar en comunión con las personas a quienes tratamos de controlar? Dominar significa utilizar a otro individuo para la propia satisfacción, y donde existe utilización de otra persona, no hay amor alguno.

Education and the Significance of Life p. 48

Problemas

353 Si podemos centrarnos en nuestro problema sin juzgar y sin identificarnos, se revelarán las causas que subyacen en él. Para comprender un conflicto es necesario dejar a un lado nuestros deseos y nuestras experiencias acumuladas, así como nuestros patrones de pensamiento. La dificultad no está en el problema en sí, sino en el enfoque con el que lo abordamos. Las cicatrices de ayer nos impiden adoptar el enfoque correcto. El condicionamiento traduce el problema según sus propios modelos, lo cual no libera en absoluto al pensamiento-sentimiento del esfuerzo y del dolor del problema. Pero traducir el problema no significa comprenderlo; para comprenderlo y trascenderlo es necesario que se le deje de interpretar.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 45

354 Resolver un problema no es buscar una respuesta o una solución. Si mi mente está preocupada por la solución de un problema, habré creado otro problema ¿no es así?

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 55

355 Pensar en la solución del problema es huir del problema, pues el pensamiento *es* el problema, el único problema.

Commentaries on Living (Second Series) p. 6

356 No existe ningún problema separado. Todo problema está relacionado con otro. Así pues, una mente que busca resolver un problema en particular nunca lo resolverá, porque ese problema está relacionado con otra media docena de problemas, tanto conscientes como inconscientes. Sólo un acto religioso puede resolver todos los problemas juntos.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 9

357 ¡Mire! Cuando la mente afronta un problema, siempre busca una salida, intenta resolverlo, superarlo, darle la vuelta, trascenderlo, o pasarlo por alto, siempre hace algo con el problema, hacia dentro o hacia fuera de él. Si no se moviera en ninguna dirección, si no hubiera movimiento alguno, ni hacia fuera ni hacia dentro, sino sólo el propio problema, se produciría una explosión en él.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 93

358 Un problema existe sólo cuando ante un desafío la respuesta es inadecuada; de no ser así, no hay problema. Cuando somos incapaces de responder totalmente a un reto, cualquiera que éste sea, tenemos un problema a causa de esa incapacidad. Esos retos son siempre algo nuevo, pero respondemos a ellos de manera mecánica, o bien con el conocimiento y la experiencia acumulados, no hay una respuesta inmediata.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 35

Profesión (ver Subsistencia)

Progreso

359 La existencia, que era algo sencillo y primitivo se ha vuelto muy compleja, altamente organizada y civilizada. Hemos «progresado»; tenemos radios, películas, medios de transporte rápidos, etc. Ahora podemos matar en un momento, en lugar de a unas pocas personas, a miles y miles de ellas; podemos exterminar ciudades enteras y a sus habitantes en unos cuantos segundos. Sabemos todo esto y a esto algunos lo llaman progreso; casas mejores y más amplias, más lujosas, más diversiones y más distracciones. ¿Puede todo esto considerarse progreso? ¿O está el progreso en la compasión?

Llamamos progreso a la constante expansión del deseo, de la personalidad. ¿Puede ese proceso de expansión y transformación terminar con el conflicto y el dolor? Si las luchas y el dolor continúan, ¿qué valor tiene el progreso, la evolución del deseo, la expansión de la personalidad? Si con la expansión del deseo el dolor desapareciera,

esa transformación podría tener algún significado, pero ¿acaso no está en la propia naturaleza del deseo el crear y prolongar el conflicto y el dolor?

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 60

Psicoanálisis

360 Mediante el proceso analítico podemos entender ciertos sucesos, ciertas experiencias, pero no es posible vaciar el contenido total de la conciencia. Sólo se podrá vaciar si uno ve la falsedad del enfoque psicoanalítico. Cuando vemos lo falso como falso, comenzamos a ver lo verdadero; y la verdad es lo que nos libera del pasado.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 12

361 En el análisis siempre existe la posibilidad de una mala interpretación y luego está la cuestión de si el propio psicoanalista es libre.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 28

362 Aun sin ir al psicoanalista, puede usted analizarse a sí mismo, pero en cualquiera de los dos casos habrá siempre un analista y un analizado. Cuando tratamos de analizar el inconsciente o de interpretar un sueño hay un examinador y un examinado; y el examinador, el interpretador, analiza lo que ve desde el punto de vista de sus antecedentes, y de acuerdo con su placer. De esa forma siempre hay una división entre el analista y el analizado, tratando el analizador de modificar o de controlar lo que ha analizado. Y la pregunta no es sólo si el analizador tiene la capacidad de analizar, sino, más fundamentalmente, si en realidad existe una división entre el analista y el analizado. Hemos supuesto que sí *hay* tal división, ¿pero la hay en verdad? El analista, sin duda, es también el resultado de nuestro pensamiento. Entonces no existe división alguna, aunque artificialmente hemos creado una.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 112

Realidad

363 Esta libertad interior de la Realidad creativa no es un don; se debe descubrir y experimentar; no es una adquisición para que uno se glorifique con ella. Es un estado de ser, como un silencio, en el cual no existe ninguna transformación, sino plenitud. Tal vez esta creatividad no busque necesariamente una expresión, puesto que no es un talento que demande una manifestación externa.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 18

364 ¿No es la Realidad siempre lo no creado? ¿Y no dejaría la mente de crear, de formular, si experimentara lo No Creado?

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 26

365 La realidad debe experimentarse, no especular sobre ella. Esta experiencia únicamente puede existir cuando la mente y el corazón dejan de acumular.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 35

366 No podemos provocar la Realidad; debe llegar a uno; no podemos elegir la Realidad, ella nos debe elegir.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 38

367 La mente que busca la seguridad a través de lo Verdadero solamente crea ilusión. Lo Verdadero no es un escape; no es la recompensa por una acción virtuosa; no es un fin que deba ser alcanzado.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 64

368 Puesto que la mente siempre está buscando expandirse a través de sus propias creaciones, no es capaz de experimentar la Realidad. Si la mente, el instrumento, está empañada, nos será de poca utilidad en la búsqueda de la verdad. Primero debe limpiarse a sí misma, y sólo entonces será posible saber si existe la Realidad.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 88

369 Lo Verdadero carece de causa y el pensamiento que tiene una causa, no puede experimentarlo.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 113

370 No es posible comprar ni vender ni repetir esa Realidad; no es posible hallarla en libros. Se la tiene que encontrar en un instante, en una sonrisa, en una lágrima, debajo de una hoja muerta, en los pensamientos errantes, en la plenitud del amor.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 40

371 La Realidad no es para que se hable de ella; y cuando así se hace, ya no es realidad.

Commentaries on Living (First Series) p. 45

372 No es posible encontrar esa inmensa realidad a través de ninguna organización, ni de ninguna iglesia, ni de ningún libro, persona o maestro. Uno tiene que encontrarla por sí mismo, lo cual significa que uno ha de estar completamente solo, sin influencia alguna.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 76

Reencarnación

373 Es posible que el pensamiento continúe, es posible que adquiera otra silueta y otra forma, eso es a lo que llamamos reencarnación; pero, eso que continúa ¿conocerá alguna vez lo inmensurable, lo eterno?

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 12

374 El hombre que simplemente cree en la reencarnación no ha comprendido todo el problema de la muerte y del dolor, y al creer en esta teoría en particular sólo está tratando de escapar del hecho de la muerte.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 15-16

375 Si realmente creyera usted en la reencarnación, sus actos, su manera de pensar, su manera de vivir, su rigidez y su indiferencia hacia los demás desaparecerían, porque en su próxima vida pagará y sufrirá.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 117

Reforma

376 La reforma, aun siendo necesaria, sólo provoca la necesidad de una reforma posterior, sin que ello tenga fin. Lo que es esencial es una revolución en el pensamiento humano, no una reforma por parches. Sin un cambio fundamental en la mente y en el corazón del hombre, la reforma simplemente lo pondrá a dormir y contribuirá a satisfacerlo aún más.

Commentaries on Living (Third Series) p. 12

Relaciones

377 Ser es relacionarse; el ser aislado no existe. La relación es un conflicto interno y externo. El conflicto interno al extenderse se vuelve un conflicto mundial. El mundo y usted no están separados; su problema es el problema del mundo, usted lleva el mundo en usted; sin usted el mundo no es. No existe el aislamiento y no existe objeto alguno que no se encuentre relacionado.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 56

378 ¿Acaso no es la relación un espejo en el cual, si somos conscientes, podemos observar sin ninguna distorsión nuestros pensamientos y motivos personales, nuestro estado interno? El sutil proceso de la personalidad, del ego, se revela en las relaciones y a través de la consciencia individual es posible trascender la insuficiencia interior.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) Ceylon p. 4

379 El problema no es el mundo, sino la relación de usted con los demás, eso es lo que genera el problema; y ese problema, al extenderse se convierte en el problema mundial.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 4

380 Toda relación es un espejo en el cual la mente puede descubrir sus propias formas de operar. Las relaciones se dan entre uno y los demás seres humanos, entre uno mismo y las cosas o las propiedades, entre uno mismo y las ideas, y entre uno mismo y la naturaleza; y en ese espejo de relaciones uno puede verse a sí mismo como en realidad es, pero solamente si uno es capaz de mirar sin juzgar, sin evaluar, sin condenar y sin justificarse.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 54-55

Religión

381 Si pertenecemos a una ideología en particular, a un prejuicio específico, aun llamándolo religión, será causa de rivalidad y desdicha.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 14

382 Sin duda, la religión es el descubrimiento de la realidad. La religión no es la creencia. La religión no es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es simplemente el cumplimiento de la creencia. La religión es la comprensión del pensador, porque el pensador es aquello que crea.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 19

383 La religión es experimentar un estado en el que tiene lugar la creación. Esto no es una idea ni un proceso. Puede realizarse cuando uno se libera de la personalidad.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 14

384 Lo que llamamos religión es simplemente la organización de creencias, con sus dogmas, sus rituales, sus misterios y sus supersticiones. Cada religión posee su propio libro sagrado, su mediador, sus sacerdotes y sus formas de tratar y conservar a la gente. La mayoría de nosotros hemos sido condicionados para todo ello, y esto se considera como educación religiosa; pero este condicionamiento pone a los hombres uno contra otro, crea antagonismos, no solamente entre los creyentes, sino también contra los de otras creencias. Si bien todas las religiones afirman que adoran a Dios y dicen que debemos amarnos los unos a los otros, infunden miedo a través de sus doctrinas de recompensa y castigo y a través de sus dogmas de competencia que perpetúan la desconfianza y el antagonismo.

Education and the Significance of Life p. 37

385 La religión no es una forma de condicionamiento. Es un estado de tranquilidad en el cual hay una realidad, Dios. Pero ese estado de creatividad puede hacerse presente sólo cuando existe libertad y conocimiento de uno mismo.

Education and the Significance of Life p. 39

386 La religión organizada es el pensamiento del hombre congelado, a partir del cual se construyen templos e iglesias; se ha convertido en un consuelo para el temeroso, en un narcótico para quienes están inmersos en el dolor. Pero Dios o la verdad está más allá de nuestro pensamiento y de nuestras emociones.

Education and the Significance of Life p. 341

387 Las religiones a las que seguimos las han creado nuestras esperanzas y nuestros miedos, nuestro deseo de seguridad interior y de tranquilidad. Con la veneración a la autoridad, ya se trate de un salvador, un maestro o un sacerdote, viene la sumisión, la aceptación y la imitación.

Education and the Significance of Life p. 61

388 Para descubrir qué es la verdadera religión se necesita no sólo el esfuerzo de un día o un día de búsqueda para olvidarla al siguiente, sino un cuestionamiento constante, una búsqueda inquieta, hasta llegar a desecharlo todo. Este proceso de desechar es la forma más elevada de pensamiento. El pensamiento positivo no es pensamiento en absoluto, es simplemente copiar. Sin embargo cuando hay una búsqueda sin motivo, sin deseo de obtener un resultado, en esa búsqueda la mente va más allá de las religiones tradicionales, y entonces, quizás descubra por sí misma qué es Dios, qué es la verdad.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 78-79

389 La religión no es cuestión de dogma, de ortodoxia ni de ritual; no es una creencia organizada. Las creencias organizadas aniquilan el amor y la cordialidad. La religión es el sentimiento de lo sagrado, de la compasión y del amor.

Commentaries on Living (Third Series) p. 234-235

Renunciación

390 Señor, ¿ha tratado alguna vez de no hacer nada, de dejarlo realmente todo, de no calcular? Entonces habrá visto cómo la vida lo nutre. Pero la renunciación con reservas no es una renunciación. La renunciación con un objetivo a la vista, dejando todo a fin de encontrar a Dios, es simplemente la búsqueda de poder. No es una renunciación. Para renunciar no podemos mirar al mañana.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 15

391 Cuando un hombre renuncia al mundo con objeto de alcanzar a Dios, con objeto de encontrarse con algo más grande, ¿es eso renunciación? Si abandonamos esto para encontrar a Dios, ¿realmente lo hemos abandonado todo?

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 63

392 Cuando renuncio a este mundo y me convierto en monje o en una persona religiosa muy devota, lo que me motiva para actuar de esa forma es el deseo de alcanzar algo mejor; sin embargo ello sigue estando dentro del proceso de la personalidad ¿no es así? Puedo abandonar mi nombre y ser sólo un número en la orden religiosa; pero el motivo sigue estando ahí.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 75

Revolución

393 Pensamos que a través de una revolución exterior podemos generar un mundo nuevo basado en lo que debiera ser. Al contrario, la revolución puede darse solamente en el centro, en la psique, de esa manera sí se provocará una verdadera revolución exterior; pero hagamos lo que hagamos, una simple revolución externa no producirá una revolución interior.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 53

394 Una revolución sangrienta nunca puede resolver los problemas. Sólo una profunda revolución desde el interior que altere todos nuestros valores puede crear un entorno distinto, una estructura social inteligente, y una revolución así puede ser generada sólo por ti y por mí. No surgirá ningún orden nuevo hasta que derribemos nuestras propias barreras psicológicas y seamos libres.

Education and the Significance of Life p. 52

Sabiduría

395 Ningún Maestro, ningún *gurú* ni ninguna autodisciplina levantará el velo que encubre la sabiduría. La sabiduría es la comprensión de los valores permanentes y el vivir con ellos. Nadie puede conducirnos a la sabiduría.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-34 p. 35

396 No es posible producir la sabiduría; la sabiduría es algo natural, espontáneo, libre. No es una mercancía que se pueda comprar a un *gurú*, o a un maestro con la disciplina como precio. La sabiduría, no tiene nada que ver con el conocimiento.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-34 p. 54

397 La sabiduría no es una acumulación de recuerdos, sino una suprema vulnerabilidad a lo Verdadero.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 75

398 El hombre que sabe no es sabio, y el hombre que no sabe es sabio.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 35

399 Sólo cuando el pensamiento cesa hay sabiduría; y el pensamiento cesará únicamente si el proceso de acumulación termina, lo cual implica el reconocimiento del «yo» y lo «mío». Mientras la mente funcione dentro del campo del «yo» y lo «mío», es decir, dentro de una simple reacción, no podrá haber sabiduría. La sabiduría es un estado de espontaneidad que carece de centro, que no tiene entidad acumulativa.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 91

Satisfacción

400 La satisfacción con poco se genera al comprender nuestros problemas psicológicos, no a través de la legislación ni de esfuerzos para poseer pocas cosas. Es necesario eliminar de una manera inteligente las demandas psicológicas que encuentran satisfacción en cosas materiales, posición social, o capacidad. Si no buscamos poder y dominio, si no somos arrogantes, habrá paz; pero mientras utilicemos las cosas materiales, las relaciones o las ideas como medios para satisfacer nuestros cada vez mayores deseos psicológicos, habrá conflictos y desdicha.

Authentic report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 49

401 Una mente que se está transformando nunca podrá conocer completamente la dicha de la satisfacción; no la satisfacción arrogante, ni la satisfacción de un logro, sino la que se genera cuando la mente ve lo verdadero en lo que es verdadero y lo falso en lo que es falso.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 40

402 La satisfacción, que no es lo contrario de la insatisfacción, es el estado en el cual se comprende lo que *es;* y comprender lo que *es* no es una cuestión de tiempo, esta comprensión tampoco estriba en el movimiento del pasado hacia el futuro. La mente sólo puede ser libre si es una mente sencilla, limpia, y una mente así, está satisfecha sola.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 53

403 La satisfacción y la insatisfacción son como los dos lados de una moneda. Para estar libre de dolor e insatisfacción, la mente debe dejar de buscar satisfacción.

Commentaries on Living (Third Series) p. 76

Seguridad

404 Lo puedo asegurar, cuando nos encontramos totalmente desnudos, sin esperanza alguna, en ese momento de inseguridad vital nace la llama de la suprema inteligencia, la dicha de la verdad.

Reports of Talks and Answers to Questions
New York City 1935 p. 18

405 En la vitalidad de la inseguidad se encuentra lo eterno.

Reports of Talks and Answers to Questions
New York City 1935 p. 18

406 Si no se comprende el problema de la inseguridad, no habrá seguridad alguna. Si buscamos seguridad no la encontraremos; la búsqueda de la seguridad trae consigo su propia destrucción. Para comprender la Realidad debe haber inseguridad, que no es lo opuesto de la seguridad. Una mente que está bien anclada, que siente seguridad en algún refugio, nunca podrá comprender la Realidad. El deseo de seguridad genera pereza; hace a la mente rígida e insensible; miedosa y tonta; obstruye la vulnerabilidad a la Realidad. Es en la profunda inseguridad donde se realiza la Verdad.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 48

407 En la seguridad de las cosas hechas por la mente nos perdemos el gozo de la Realidad creativa, cuya verdadera naturaleza es la inseguridad. La mente que busca seguridad siempre tiene miedo, nunca goza; nunca puede conocer el ser creativo. La forma más elevada del pensamiento-sentimiento es la comprensión negativa y su verdadera base es la inseguridad.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 49

408 Una mente que está buscando el beneficio, el logro, nunca podrá encontrar la Verdad. La búsqueda del beneficio es la búsqueda de la seguridad, del refugio, y la Verdad no es una seguridad ni un refugio. La Verdad es el libertador que erradica todo refugio y toda seguridad.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 104

409 Mientras estemos buscando la seguridad interna, no será posible comprender el proceso total de la vida.

Education and the Significance of Life p. 20

410 La propia búsqueda de seguridad interna impide la comprensión. Sólo cuando la mente deja de estar ávida, cuando ya no busca ni pide *nada*, es libre para descubrir lo verdadero, para descubrir a Dios.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 5

411 Nunca nos cuestionamos sobre *si existe* la seguridad interna, pero siempre la estamos buscando; sin embargo la propia búsqueda de seguridad psicológica en realidad impide la seguridad externa, ¿no es así? Obviamente, eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo. En nuestra búsqueda por sentirnos seguros mediante el nacionalismo, mediante un líder o una ideología, destruimos la seguridad física.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 8-9

412 Lo nuevo se revela sólo a la persona para quien ningún tipo de seguridad tiene el menor sentido, pues no está preocupada por ella misma ni por sus logros.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 87

413 Depender psicológicamente de otra persona proporciona una falsa seguridad. Y si no es una persona de quien dependemos, es una creencia, un ideal, un país, una ideología o la acumulación de conocimiento.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 92

Sensibilidad

414 ¡Qué insensibles somos, qué faltos de respuesta rápida y adecuada, qué poco libres somos para observar! Si se carece de sensibilidad, ¿cómo puede haber flexibilidad y una percepción estimulante; cómo puede haber receptividad, como puede existir una comprensión libre de esfuerzo? El propio esfuerzo impide la comprensión. Ésta llega cuando existe una profunda sensibilidad, pero la sensibilidad no es algo que se cultive. El cultivar la sensibilidad constituye una pose, una postura artificial; y tal revestimiento no es sensibilidad, es más bien un gesto, superficial o profundo según la influencia. La sensibilidad no es un efecto cultural ni el resultado de influencias externas; es un estado de existencia vulnerable, abierto.

Commentaries on Living (First Series) p. 181

Sencillez

415 La sencillez sólo puede existir cuando la personalidad deja de acumular. Desde un punto de vista comparativo es fácil renunciar a la familia, a la propiedad, a la fama, a las cosas del mundo; ello es solamente el comienzo; sin embargo, resulta extremadamente difícil deshacerse de todo el conocimiento, de toda la memoria condicionada.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 107

416 Sólo cuando la mente es sencilla y vulnerable es posible ver las cosas de manera clara, en su verdadera proporción. De igual forma, la sencillez de la mente es esencial para la sencillez de la vida. El monasterio no es la solución. La sencillez llega cuando la mente no tiene apegos, cuando la mente no está adquiriendo, cuando la mente acepta lo que *es*.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) Ceylon p. 30

417 No puede existir la sencillez mientras uno pertenezca a algún tipo de religión o sociedad, a algún dogma, ya sea de derecha o de izquierda. Ser sencillo interiormente, ser claro, ser vulnerable, es ser como una llama sin humo; por consiguiente, no es posible ser sencillo si se carece de amor.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) Ceylon p. 30

418 El hombre de conocimiento, el hombre de opinión, el hombre de experiencia nunca encontrará la verdad, porque la mente debe ser muy sencilla para encontrar la verdad, y la sencillez no se logra a través del aprendizaje.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 49

419 Partiendo de las innumerables complejidades debemos crecer en sencillez, volvernos sencillos en nuestra vida interna y en nuestras necesidades exteriores.

Education and the Significance of Life p. 45

Sexo

420 La abstención sexual sin amor, no tiene ningún significado. La castidad no es un producto del intelecto. Si la mente planea y pretende ser casta, ya no podrá serlo. Sólo el amor es casto. Sin amor, la simple abstención de lujuria es algo vacío y sólo causa problemas y dolor sin fin.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 23

421 El sexo se vuelve un problema cuando no tenemos ninguna otra liberación intelectual ni emocional; o, más bien, cuando no existe sensibilidad alguna, –cuando no hay ninguna emoción, ningún sentimiento, ningún recuerdo de un incidente pasado o de una sensación pasada. Es decir, el sexo se convierte en un problema cuando nuestro ser no cuenta con ninguna forma de alivio más que en una dirección. Intelectualmente no tenemos alivio ni liberación, porque aceptamos, seguimos; para nosotros las ideas tienen una gran importancia, pero no el acto, no la actividad. Las ideas se vuelven tremendamente importantes desde un punto de vista intelectual, lo cual hace que carezcamos totalmente de libertad intelectual. Preste atención a lo siguiente. Intelectualmente no somos creativos. Intelectualmente estamos rodeados por la autoridad; somos esclavos de la sociedad, de la cortesía; nos conformamos y a través de la actividad mental no hay forma de liberarnos. Tampoco existe liberación a través de la belleza, es decir, de la sensibilidad –la belleza de un árbol, de una puesta de sol, de un pájaro, de la luz. Nunca miramos el árbol, nunca miramos el cielo estrellado. Tal vez vayamos a un concierto y escuchemos la música; pero ello se convierte otra vez en un acto social, no vivimos con la belleza, la belleza que es sensibilidad –sensibilidad a lo bello, a la suciedad, a todo. Nuestras actividades cotidianas son un aburrimiento. Vamos a la oficina, recibimos insultos, soportamos la pobreza de nuestra mente y de nuestro corazón, nuestra total insensibilidad a la vida, con nada de esto tenemos alivio alguno. Entonces, ¿qué sucede? Nos queda solamente una forma de liberación, de alivio: el sexo. Y como sólo contamos con ese alivio, se vuelve un problema.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 14

422 Cuando no hay amor en nuestro corazón, sólo nos queda una cosa: el placer; y ese placer es el sexo, por lo tanto éste se convierte en un enorme problema.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 119

Silencio

423 El silencio de la mente no se logra mediante la acción, no es algo que se persiga: llega solamente cuando cesa el conflicto.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 27

424 Entre dos pensamientos hay un periodo de silencio que no tiene que ver con el proceso del pensamiento. Si prestamos atención veremos que ese periodo de silencio, ese intervalo, no pertenece al tiempo; y el descubrimiento de ese intervalo, el experimentarlo totalmente, nos libera del condicionamiento, mejor dicho no libera al «yo», sino que existe una liberación del condicionamiento.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 74

425 Si el comienzo es silencio, el fin también lo será. No hay ningún medio para llegar al silencio; el silencio es cuando el ruido no está presente. El ruido no se termina mediante un nuevo ruido del esfuerzo, de la disciplina, de la austeridad, de la voluntad. Vea la verdad de esto y encontrará el silencio.

Commentaries on Living (First Series) p. 213

426 No puede haber silencio mientras exista un buscador.

Commentaries on Living (Second Series) p. 197

427 El silencio es un estado totalmente externo al mecanismo mental; la mente no puede concebirlo, y los intentos de la mente por lograr el silencio siguen siendo parte del ruido. El silencio no está relacionado de ningún modo con el ruido. El ruido debe cesar totalmente para que el silencio sea.

Commentaries on Living (Third Series) p. 142

428 Un hombre que desee encontrar una nueva vida, una nuevo estilo de vivir, deberá cuestionarse, deberá captar esta extraordinaria cualidad del silencio. Y sólo puede haber silencio cuando se muere al pasado, sin que haya ningún razonamiento, ningún motivo, sin decir: «ahora obtendré un premio».

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 35

429 La serenidad, la quietud y el silencio no son un producto del pensamiento. El silencio está fuera del campo de la consciencia.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 73

430 Para descubrir algo es necesario mirar; y para mirar hay que permanecer en silencio.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 108

Soledad

431 En esos momentos de completa soledad, que sólo llega cuando todo se va y cuando se ha discernido verdaderamente su significado, aparece la dicha del presente.

Reports of Talks and Answers to Question
New York City 1935 p. 32

432 La persona influenciada se encuentra separada; sabe la división entre lo alto y lo bajo, entre el mérito y el desmerecimiento. La soledad en el sentido de estar libre de influencias no es separativa, no antagoniza. Es un estado que debe experimentarse, no especular sobre él.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 108

433 Muy pocos de nosotros estamos solos; no deseamos estarlo. Es fundamental entender que la soledad no significa aislamiento. Ciertamente, hay una diferencia entre el estar solo y el aislamiento. El aislamiento es la sensación de estar encerrado, la sensación de no tener ninguna relación, es un sentimiento de que uno se ha apartado de todo. Ello es totalmente distinto de estar solo, lo cual implica ser extraordinariamente vulnerable.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 42

434 La soledad no es un aislamiento, es un estado de ser en el que toda la experiencia y el conocimiento no están.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 42

435 Solamente en la soledad puede llegar lo infundado, sólo en la soledad se puede encontrar la dicha.

Commentaries on Living (First Series) p. 158

436 Debe haber total libertad, lo que significa que la mente debe poseer la capacidad de permanecer completamente sola.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 107

437 La soledad de la cual estoy hablando, es pura, incorruptible; está libre de tradición, de todo dogma y opinión, de todo lo que otro ha dicho. Cuando la mente se encuentra en tal estado de soledad está quieta, esencialmente inmóvil, no se pregunta por nada; y una mente así es capaz de saber lo que es verdadero.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 107

438 En el viaje de la vida y de la muerte debemos caminar solos; puede ser que no exista ningún consuelo en el conocimiento, en la experiencia ni en los recuerdos. La mente debe estar limpia de todo aquello que ha acumulado a causa de su instinto de seguridad; sus dioses y sus virtudes deben volver a la sociedad que los ha creado. Debe ser una soledad completa, pura.

Commentaries on Living (Third Series) p. 64

439 Tratamos de escapar de la soledad a través de la compañía, a través del trabajo, de la diversión, del culto, de la oración, a través de todos los tipos de huida bien conocidos y establecidos de manera tan hábil. ¿Por qué lo hacemos? Pensamos que podemos encubrir la soledad mediante estos escapes, estas huidas. ¿Podemos ocultar algo enfermo por naturaleza? Podemos encubrir la soledad de manera momentánea pero continuará todo el tiempo.

Reports of Talks and Answers to Questions New York City 1935 p. 15

440 Cuando te encuentras solo, eres totalmente consciente de que tu mente quiere huir, de que quiere escapar, cuando la mente es consciente de que está escapando y al mismo tiempo percibe lo absurdo de esa fuga, en ese momento de comprensión, la soledad realmente desaparece.

Reports of Talks and Answers to Questions
New York City 1935 p. 15

441 A fin de encontrar la respuesta correcta y permanente para la soledad, es necesario primero dejar de huir de ella, lo cual resulta muy difícil pues el pensamiento siempre busca un refugio, una huida. Sólo cuando la mente-corazón puede aceptar este vacío de una manera incondicional, entregándose sin ningún motivo, sin ninguna esperanza y sin ningún miedo, podrá tener lugar su transformación.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 46

Subsistencia

442 Es obvio que existen medios equivocados de subsistencia. Quien contribuye a la fabricación de armas y otros métodos para asesinar a sus semejantes, ciertamente está apoyando con su labor la violencia, lo cual nunca traerá paz al mundo. El político que, ya sea por beneficiar a su nación, a sí mismo o a una ideología, se ocupa de gobernar y explotar a otros, sin duda alguna está empleando medios de subsistencia equivocados, que conducen a la guerra, a la desdicha y al dolor humano.

El sacerdote que se apega a un prejuicio, dogma o creencia en particular para una forma particular de culto y oración también está utilizando medios de subsistencia equivocados, porque sólo está propagando ignorancia e intolerancia, las cuales ponen a los hombres uno en contra de otro. Cualquier profesión que genera y mantiene las divisiones y los conflictos entre los seres humanos obviamente es un medio de subsistencia equivocado. Tales ocupaciones conducen a la explotación y a la rivalidad.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 17

443 En la sociedad moderna es muy importante tener un empleo adecuado, porque hoy en día toda acción conduce a la guerra; todo está encaminado a ella, pero al menos podemos encontrar las profesiones equivocadas y evitarlas de una manera inteligente. Es obvio que la actividad militar es una profesión equivocada; lo mismo sucede con la abogacía, que favorece las disputas, y con la policía, en especial con la policía secreta. Así pues, cada persona debe encontrar y ejercer la actividad correcta, sólo entonces se terminará el exterminio y se generará la paz entre los hombres.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) Ceylon p. 15

Sueños

444 Cuanto mayor sea el conocimiento de los niveles conscientes, más niveles ocultos saldrán a la superficie. Si en los niveles conscientes hay confusión y molestia, los niveles profundos de la conciencia no podrán proyectarse en el consciente, a través de los sueños.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 52

445 A través de la consciencia constante, el soñador deja de soñar, porque cada movimiento del pensamiento-sentimiento procedente de los niveles ocultos y manifiestos es comprendido a través de la consciencia alerta y pasiva. Pero si uno es incapaz de pensar cuidadosamente, de sentir cada pensamiento y cada sentimiento de una manera completa, entonces comienza a soñar. Los sueños requieren de una interpretación, y para realizar la interpretación debe haber una inteligencia libre y abierta; en lugar de ello, la persona que sueña acude a un especialista, con lo cual se crea otros problemas. Sólo la consciencia extensa y profunda puede poner fin a los sueños y a su ansiosa interpretación.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 53

446 Se ha puesto de moda investigar el inconsciente. Si fuéramos absolutamente conscientes de todo el campo, no habría la más mínima necesidad del inconsciente, y por lo tanto de los sueños. Sólo la mente que tiene consciencia de un rincón particular del campo y un total desconocimiento del resto, comienza a soñar; de esa manera surgen las interpretaciones de los sueños y todas esas cosas. Si durante todo el día tuviéramos consciencia de cada pensamiento, de cada sentimiento, de cada motivo y de cada respuesta –consciencia, no interpretación, no condena, no justificación, sino simplemente tener consciencia de todo el proceso–, descubriríamos que no hay ninguna necesidad de sueños.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 28

447 Cuando uno tiene consciencia de algo, observa todas las cosas sin hacer elección alguna, mira, sin interpretar, entonces uno se encuentra con que no sueña nada, pues ha comprendido todo según va viviendo.

Sufrimiento

448 Mientras no nos conozcamos, ni sepamos de las formas y las compulsiones de nuestra propia mente, tanto conscientes como inconscientes, tendrá que haber sufrimiento. Después de todo, sufrimos a causa de ignorancia –la ignorancia en el sentido de no conocerse a uno mismo.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 103

Tiempo

449 El presente tiene la más alta importancia; el presente, por trágico y doloroso que sea, es la única puerta a la Realidad. El futuro es la continuación del pasado a través del presente; mediante la comprensión del presente podemos transformar el futuro. El presente es el único tiempo que hay que comprender, pues se extiende al ayer y al mañana. El presente es la totalidad del tiempo; en la semilla del presente está el pasado y el futuro; el pasado es el presente y el futuro es el presente. El presente es lo Eterno, lo Intemporal.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 31

450 ¿No ha experimentado en momentos de gran éxtasis el cese del tiempo, que no existe el pasado, ni el futuro, sino una profunda consciencia, un presente sin tiempo? Tras experimentar un estado así la codicia comienza a actuar y recrea el tiempo, recuerda, revive, mira hacia el futuro buscando una experiencia más profunda, reacomoda el patrón del tiempo para capturar lo Intemporal. Así la codicia y el deseo de convertirse en algo, mantienen el pensamiento y el sentimiento en el cautiverio.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 31

451 Lo Intemporal no puede ser realizado en el tiempo.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 43

452 Vivamos el tiempo intemporalmente.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 60

453 El ahora tiene un mayor significado que el mañana. Todo el tiempo está en el ahora, entender el ahora es estar libre del tiempo.

Commentaries on Living (First Series) p. 11

454 Cada desafío y cada respuesta se acumulan en el cerebro en forma de experiencia; y a partir de esa acumulación actuamos, pensamos, sentimos, funcionamos psicológicamente, y eso es el tiempo.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 30

Tradición

455 La opinión y la tradición moldean nuestros pensamientos y sentimientos desde la más tierna edad. Las influencias y las impresiones inmediatas producen un efecto poderoso y duradero que va dando forma a todo el curso de nuestra vida consciente e inconsciente.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 56

456 Cuando somos internamente dependientes, la tradición ejerce gran influencia sobre nosotros; y una mente que piensa según las líneas tradicionales no puede descubrir lo nuevo. Así nos volvemos imitadores mediocres, piezas de una cruel maquinaria social. Lo que importa es lo que *nosotros* pensamos, no lo que los demás *quieren* que pensemos. Cuando nos ceñimos a una tradición, rápidamente nos volvemos simples copias de lo que debiéramos ser.

Education and the Significance of Life p. 57

457 La tradición incapacita y entorpece la mente de manera inevitable.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 54

Tranquilidad

458 Cuando repetimos durante un tiempo ciertas palabras, nuestra mente se aquieta; mediante ciertas posturas y una determinada forma de respirar, podremos también forzarla a reducir su actividad. Es decir, a través de ciertos trucos de disciplina y conformidad, la mente, se aquieta; pero, ¿en verdad lo está?

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 64

459 Cuando la mente se aquieta de manera artificial, su capa superior es capaz de recibir mensajes, no sólo de su propio inconsciente, sino del inconsciente colectivo; y esos mensajes son traducidos según el condicionamiento de la mente. Por lo tanto, un Hitler puede decir que es Dios quien lo guía a hacer lo que hace, mientras alguien en la India podría afirmar que el propósito de Dios es algo totalmente distinto. Se trata de un proceso psicológico muy sencillo que nosotros mismos podemos descubrir si observamos con atención a nuestra mente cuando está en acción y vemos cómo puede hipnotizarse a sí misma para tranquilizarse. Por lo tanto, si se fuerza a la mente a aquietarse mediante la concentración, la conformidad o mediante alguna otra forma de autohipnosis, obviamente será incapaz de descubrir la realidad. Puede proyectarse a sí misma y oír su propia desagradable voz, a lo cual quizás llamemos la voz de Dios, pero sin duda ello es totalmente distinto del verdadero estado mental de quietud.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 64

460 Así como el agua de una laguna se sosiega y queda muy tranquila cuando se ha detenido la brisa, también la mente se sosiega cuando deja de crear problemas.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 65

461 La mente serena no es una mente que se condicione o que se entrene para serenarse. La quietud llega sólo cuando la mente comprende sus propios caminos, que son los caminos de la personalidad.

Education and the Significance of Life p. 39

Transformación

462 Ahora bien, ¿es esta transformación, es esta revolución radical, algo final, o es algo que ocurre ahora? Sé que nos *gustaría* que fuera algo final, porque resulta mucho más fácil pensar desde una perspectiva lejana. Al final nos transformaremos, al final seremos felices, al final encontraremos la verdad; pero mientras tanto continuemos. Sin duda, una mente así, una mente que piensa con un enfoque futurista, será incapaz de actuar en el presente y, por lo tanto, esa mente no estará buscando la transformación, sino que simplemente la estará evitando.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 40

463 La transformación no se encuentra en el futuro, nunca puede estar en el futuro. Puede darse sólo ahora, en este momento.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 40

464 Cuando deseamos transformarnos, seguimos pensando con un enfoque de llegar a ser; sin embargo, aquello que se está convirtiendo en algo, nunca podrá conocer lo que es.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 40

465 Sólo el individuo puede producir la transformación. Las acciones más grandes las llevan a cabo los individuos, y si nos comprendemos a nosotros mismos podremos generar un fenómeno o una revolución radical. ¿Ha notado que en la historia son los individuos los que transforman y no las masas? La masa puede ser influida, usada; pero las revoluciones radicales en la vida sólo se generan con los individuos. Dondequiera que viva, en cualquier nivel de la sociedad en el que se encuentre, si se comprende a sí mismo, producirá una transformación en su relación con los demás. Lo importante es poner fin al dolor, porque el fin del dolor es el principio de la revolución, y esa revolución generará la transformación del mundo.

Krishnamurti's Talks 1949-1950 (Verbatim Report) India p. 5

466 Las ideas no transforman a la gente. Lo que produce la transformación es estar libre de ideas.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) Ceylon p. 22

467 Se logra una transformación radical sólo cuando comprendemos nuestro propio condicionamiento y somos libres de él.

Education and the Significance of Life p. 27

Transformarse y ser

468 Si la mente está buscando un resultado, aun siendo éste noble y valioso, si está interesada en llegar a ser algo, dejará de expandirse y de ser infinitamente dúctil. Para recibir a lo No conocible, debe ser como lo desconocido.

Authentic Report of Sixteen
Talks given en 1945 & 1946 p. 52

469 Pensamos que la vida es una escalera infinita por la que subimos para alcanzar cada vez alturas mayores. Nuestro pensamiento y nuestro sentimiento se encuentran atrapados en el proceso horizontal de llegar a algo. La persona que quiere llegar a ser algo siempre está acumulando, siempre sacando provecho, siempre está expandiéndose. La personalidad que quiere llegar a ser algo es la creadora del tiempo y nunca podrá experimentar lo eterno. Ella es la causa del conflicto y del dolor.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 74

470 El ser es sólo cuando no existe un esfuerzo ni positivo ni negativo por llegar a ser algo; sólo cuando la persona es consciente de sí misma y entiende el dolor y el esfuerzo estéril que implica ese llegar a ser, y no utiliza más su voluntad en ello, puede lograr el silencio. Entonces su deseo y su voluntad desaparecen y sólo queda la tranquilidad de la suprema sabiduría. Transformarse en alguien no codicioso es una cosa y ser alguien sin codicia es otra. Transformarse implica un proceso, pero ser, no. El proceso implica tiempo; el estado de ser no es un resultado, no es producto de una educación, de una disciplina, de un condicionamiento. No es posible transformar el ruido en silencio; el silencio sólo puede producirse cuando el ruido ha cesado.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 74-75

471 El llegar a ser nunca puede transformarse a sí mismo en Ser. Para que exista el Ser, la transformación, la actividad expansiva y coercible de la personalidad tiene que detenerse. No es posible pensar en este Ser, no se le puede imaginar, el hecho de pensar en él constituye un estorbo. Lo único que el pensamiento puede hacer es ser consciente de su propia y sutil transformación.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 116

472 La transformación es la continuación del tiempo, del dolor. La transformación, el devenir, no contiene al ser. El Ser siempre está presente y es la forma más elevada de transformación. El devenir, el convertirse en algo, es simplemente una continuidad modificada, y sólo en el presente, en el ser, existe una transformación radical.

Commentaries on Living (First Series) p. 11

473 Durante el sueño, y con frecuencia en las horas de vigilia, cuando el devenir ha cesado por completo, cuando el efecto de una causa ha terminado, eso que está más allá del tiempo, más allá de la medida de la causa y del efecto, se hace presente.

Commentaries on Living (First Series) p. 40

474 Ser intemporal es no acumular, sino morir cada día, cada minuto.

Commentaries on Living (First Series) p. 159

Usted es el mundo

475 ¿No podemos vivir sin codicia entre la codicia, satisfechos con poco? ¿No podemos vivir con salud entre lo malsano? El mundo no está apartado de nosotros, somos el mundo; hemos hecho de él lo que es. Ha adquirido su sentido mundano a causa nuestra y para dejarlo debemos eliminar de nosotros ese sentido mundano. Sólo entonces podremos vivir con el mundo y no ser parte de él.

Vacío

476 Vaciar la mente no es un proceso lento; pero *intentar* vaciarla es un impedimento.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 35

477 Para conocer nuestro propio vacío tenemos que mirarlo; pero no podemos mirarlo si nuestra mente está todo el tiempo buscando una distracción para evadir ese vacío.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 53

478 ¿Es posible vaciar totalmente la consciencia y la mente de todos sus trucos y vanidades, de sus decepciones, persecuciones y moralidades, basados todos ellos fundamentalmente en el placer? ¿Es posible liberarse por completo de ellos, es posible vaciar la mente de tal modo que pueda actuar y vivir de una manera totalmente distinta? Yo digo que sí es posible, pero no mediante la vanidad, las supersticiones o los disparates místicos. Vaciar la mente es posible sólo cuando el individuo se percata de que el observador, el centro, es lo observado.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 7

479 Sólo cuando la taza está vacía es posible llenarla. Sólo cuando la mente y el corazón se encuentran totalmente vacíos son capaces de comprender; entonces pueden vivir. Pero estar completamente vacíos no es un fenómeno negativo. Por el contrario, es la forma más elevada de inteligencia. El vacío completo es la forma más elevada del amor, en la que no existe un solo rasguño en la memoria, una sola palabra, ni una sola conclusión que distorsione la percepción.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 74

480 Cuando la mente se encuentra totalmente vacía, y sosegada, es capaz de renovarse por completo sin ninguna presión externa, sin ninguna circunstancia; de esa manera es clara, prístina y tiene lugar un gozo que no es placer.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 103

Verbalizar

481 Cuanto más interesados estemos en algo, cuanta más intención tengamos de entender, más sencilla, clara y libre será la mente. Entonces la verbalización cesará. Después de todo, el pensamiento es palabra, y es la palabra lo que interfiere. La pantalla de las palabras, es decir la memoria, es lo que media entre el desafío y la respuesta.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p 33

482 El pensamiento es la palabra. Sin verbalizar, sin la palabra, el pensamiento –el pensamiento que conocemos– no es. Por lo tanto, si consideramos que la palabra –la verbalización– es el proceso del pensamiento, no se tratará de controlar el pensamiento, sino de frenar el pensamiento como verbalización.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 38

483 ¿Por qué expresamos con palabras nuestras respuestas y reacciones? ¿Por qué lo hacemos? Por una razón obvia: para comunicar, para decir a los demás nuestros sentimientos. Asimismo, verbalizamos a fin de fortalecer ese sentimiento ¿no es así?, a fin de asegurarlo, de mirarlo, de recapturar ese sentimiento que se ha ido. Así la palabra se convierte en lo importante, no el sentimiento, no la respuesta ni la experiencia. Así pues, la

palabra se convierte en el pensamiento, lo cual impide el acto de experimentar.
Nuestro problema, por lo tanto, es el siguiente: ¿es posible no verbalizar, no nombrar, no asignar un término? Evidentemente es posible. Lo hacemos a menudo, aunque de manera inconsciente. Cuando estamos ante una crisis, un súbito desafío, no hay verbalización. La afrontamos de lleno.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 38

Verdad

484 La verdad no se puede explicar o describir, la verdad es. Yo creo que es una belleza que no puede expresarse con palabras; si ello fuera posible, se destruiría, y, en consecuencia, ya no sería verdad.

Verbatim Reports of Talks and Answers Adyar, India 1933-34 p. 9

485 Si nos dedicamos en serio, encontraremos la Verdad; pero esta seriedad no puede depender de ningún tipo de estímulo. Debemos poner nuestra más completa y profunda atención en el descubrimiento de la verdad de nuestro problema, no sólo haciéndolo a regañadientes durante algunos minutos, sino de una manera constante.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 86

486 Hasta que descubramos la Verdad no habrá forma de salir de nuestro dolor y de nuestros problemas. La solución es la experiencia directa de la Verdad, cuando la mente está serena, en la tranquilidad de la consciencia, en la apertura de la receptividad.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 100

487 La verdad no es algo que esté lejos, es algo cercano; está debajo de cada hoja de árbol, en cada sonrisa, en cada lágrima, en las palabras, en los sentimientos, en los pensamientos que uno tiene. Pero se encuentra tan encubierta que tenemos que descubrirla y verla. Descubrirla es ver lo que es falso. En el momento en que sepa lo que es falso, cuando ello se venga abajo, la verdad se hará presente.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 14

488 La Verdad es la Verdad, es una, sola; no tiene lados, no tiene caminos; no todos los caminos conducen a la verdad. No hay ningún camino hacia la Verdad, es ella quien debe llegar a uno.
La Verdad podrá llegar a usted sólo cuando su mente y su corazón sean sencillos y claros y cuando haya amor en su corazón; pero nunca si su corazón está lleno de las cosas de la mente. Si hay amor en su corazón, usted no hablará de *organizar* una hermandad, no hablará de la división o de los poderes que crean la división, pues no necesitará la reconciliación. Será simplemente un ser

humano sin etiqueta, sin país. Ello significa que debe despojarse de todas esas cosas y permitir que la verdad se haga presente pues ella puede llegar sólo cuando la mente está vacía, cuando deja de crear. De esa manera, vendrá sin que usted la llame. Llegará tan rápidamente como el viento. La verdad llega de manera confusa, no cuando se la está observando, no cuando la está deseando. Se presenta tan súbitamente como un rayo de sol, tan pura como la noche; pero para recibirla, el corazón debe estar lleno y la mente vacía. Y en este momento usted tiene la mente llena y el corazón vacío.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949
(Verbatim Report) p. 25

489 Puede propagar una idea, pero no puede propagar la verdad. Yo voy por ahí señalando la verdad, a usted le corresponde reconocerla o no.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 5

490 La verdad del Buda no es la verdad que descubrimos ahora. La verdad nunca es la misma, no tiene continuidad; es sólo en el momento y no se puede recordar. La verdad se hace presente cuando la mente se encuentra completamente en silencio. La verdad no es algo que se codicie, que se experimente, que se mantenga ni a lo cual se le rinda culto.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 56

491 A la verdad se la recuerda como algo relacionado con el tiempo, como algo del pasado, pero la verdad no pertenece al pasado ni al futuro. La verdad sólo puede encontrarse en el presente, en ese estado en el que el tiempo no existe.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 56

492 La verdad no es algo que se encuentre a lo lejos, no existe un camino hacia ella; tampoco existe tu camino ni mi camino; no hay un camino de la devoción, no hay un camino del conocimiento o de la acción, porque no existe un camino hacia ella. En el momento en el que tenemos un camino hacia la verdad, la dividimos, porque el camino es exclusivo; y lo que es exclusivo desde el principio, terminará en exclusividad. El hombre que está siguiendo un camino nunca podrá conocer la verdad, porque está viviendo en la exclusividad; sus medios son exclusivos, y los medios son el fin, los medios no están separados del fin. Si los medios son exclusivos, el fin también será exclusivo.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 99

493 La verdad no es continua, no tiene un lugar estable; puede ser vista sólo por unos instantes. La verdad siempre es algo nuevo, por lo tanto intemporal. Lo que fue verdad ayer ya no lo es ahora, lo que hoy es verdad no será verdad mañana. La verdad no tiene continuidad. Es la mente la que desea hacer de la experiencia que llamamos verdad algo continuo, pero una mente así no conocerá la verdad. La verdad es siempre algo nuevo; es ver la misma sonrisa y ver esa sonrisa nuevamente, ver a la misma persona y ver a esa persona de forma diferente, ver las hojas de la palmera de modo diferente, afrontar la vida de manera distinta. La verdad no ha de buscarse en los libros, a través de la devoción o de la inmolación, sino que surge cuando la mente es libre y está serena; y esa libertad, esa serenidad de la mente llega sólo cuando se comprenden los hechos de sus relaciones. Si no comprendemos sus relaciones, hagamos lo que hagamos, la mente sólo creará problemas posteriores. Sin embargo cuando la mente está libre de todas sus proyecciones, hay un estado de serenidad en el cual los problemas cesan. Y sólo entonces lo intemporal, lo eterno se puede hacer presente. Así pues, la verdad no es cuestión de conocimiento, no es algo que se recuerde, que se repita, que se imprima y se difunda en todas direcciones. La verdad es lo que *es*, no tiene nombre, por ello la mente no puede aproximarse a ella.

Krishnamurti's Talks 1949-1950
(Verbatim Report) India p. 100

494 La verdad no es algo que se alcance, que se vea o que no se vea; no se puede percibir gradualmente.

Commentaries on Living (Third Series) p 125

495 La verdad es siempre nueva, totalmente desconocida e imposible de conocer. La mente debe llegar a ella sin ningún requerimiento, sin ningún conocimiento, sin ningún deseo, vacia y desnuda por completo. Sólo entonces podrá ocurrir la verdad. Pero no es posible llamarla.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 89

496 La verdad es algo extraño; cuanto más la perseguimos, más esquiva se vuelve. No es posible capturarla por ningún medio, por muy sutil y astuto que éste sea; no es posible detenerla en la red de nuestro pensamiento. Dése cuenta de esto y libérese de todo.

Commentaries on Living (Third Series) p. 63-64

497 La verdad no es algo abstracto, definitivo, es más bien algo vivo; algo que está en perpetua creación.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 137

498 ¡La idea de buscar la verdad es un completo absurdo! Debido a que buscar algo implica que estamos tratando de encontrar, de descubrir, ¿cómo podemos encontrar con una mente torpe y repetitiva algo que no se puede codiciar, algo que está vivo, que se mueve, que es totalmente nuevo? No es posible buscarlo.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 22

499 La verdad es algo no personal, que no tiene nada que ver con ninguna religión, con ningún grupo, con ningún individuo; no se encuentra en ninguna iglesia ni ninguna religión organizada.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 115

Violencia

500 Cuando nuestra seguridad se ve amenazada, cuando nuestro país, cuando nuestras ideas, cuando nuestro concepto de Dios, de la verdad, de lo que debe ser, de lo que no debe ser, cuando esa actitud conceptual se ve amenazada –lo cual hace que nos sintamos totalmente inseguros– nos ponemos agresivos, violentos.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 98

501 La violencia no es simplemente violencia física, toda la estructura de la psique se basa en la violencia. El esfuerzo constante, ese constante ajuste a un modelo, la constante búsqueda de placer, y por lo tanto la evitación de cualquier cosa que cause dolor, el no afrontar la capacidad de mirar, de observar *lo que es*, todo ello forma parte de la violencia. La agresión, la competencia, la constante comparación entre *lo que es* y lo *que debería ser*, la imitación, todas estas son, sin duda, formas de violencia.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 6

502 Para el hombre violento la no violencia es algo irreal. La comprensión de esa violencia es apremiante, instantánea, y la acción de una mente que busca la no violencia y que sin embargo es violenta, es todo el tiempo una violencia en ciernes.

Talks by Krishnamurti in U.S.A. 1966 p. 59

503 El hombre es violento y el ideal de no violencia es sólo un enfoque inmaduro de la violencia. Lo importante es afrontar la violencia mediante su comprensión, ir más allá de ella y no inventar un escape, no inventar un ideal llamado no violencia que es totalmente irreal, esto es algo evidente en este país y en cualquier otro lugar.

Talks by Krishnamurti in India 1966 p. 90

Virtud

504 Debemos ser conscientes de los caminos tortuosos y astutos de la personalidad, al comprenderlos la virtud se hará presente, aunque la virtud no es un fin en sí misma. El interés en sí mismo no puede cultivar la virtud, puede solamente perpetuarse bajo la máscara de la virtud; bajo ella sigue estando la actividad de la personalidad.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 95

505 La virtud es libertad, sentido del orden; sin orden, sin libertad, no es posible experimentar lo Real. La libertad está en la virtud, no en hacerse virtuoso.

Authentic Report of Sixteen Talks given in 1945 & 1946 p. 113

506 La virtud no es el rechazo del vicio, es un estado del ser, y el ser no es una idea. El hombre que cultiva la virtud no es virtuoso.

Krishnamurti's Talks Benares - India 1949 (Verbatim Report) p. 19

Visiones

507 Deseamos tener visiones; si consume usted ciertos tipos de drogas, o si está suficientemente condicionado en una cierta religión, *tendrá* visiones. El hombre que siempre está pensando en Cristo o en Buda o en qué sé yo, tarde o temprano tendrá experiencias o visiones; pero ello no es la verdad, es algo que no tiene nada que ver con la realidad. Son proyecciones de sí mismo; son el resultado de nuestras expectativas de esa experiencia. Nuestro propio condicionamiento está proyectando lo que queremos ver.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 88-89

508 Nuestras visiones son resultado de nuestro condicionamiento, religioso y no religioso.

Commentaries on Living (Third Series) p. 182

Voluntad

509 La verdad es lo que libera, no la actividad de la voluntad.

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 115

510 ¿Qué es la voluntad? La voluntad es, sin duda, una forma de condicionar la mente, ¿no es así? Mediante el ejercicio de la voluntad el deseo dominante se impone sobre otros deseos; es un deseo que pasa sobre otros motivos e instintos. Este proceso obviamente crea una oposición interna, lo cual siempre ocasionará conflicto. Por ello, la voluntad no puede ayudar a liberar la mente.

Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 28

511 El silencio de la mente no puede producirse mediante el ejercicio de la voluntad. El silencio surge cuando la voluntad cesa.

Commentaries on Living (Second Series) p. 167

Yoga

512 Los ejercicios de yoga tal vez estén bien para el cuerpo. Cualquier tipo de ejercicio –caminata, salto, alpinismo, natación o cualquier cosa que hagamos– estará en el mismo nivel. Pero suponer que ciertos ejercicios nos llevarán a la salvación, a la comprensión, a Dios, a la verdad, a la sabiduría, es claramente una tontería, aunque todos los yoguis de la India digan lo contrario. Cuando usted se dé cuenta de que cualquier cosa que practique, que acepte, que desarrolle, siempre tendrá detrás de sí el elemento de la codicia –querer obtener algo, querer alcanzar algo, querer superar una marca–, lo abandonará. Una mente que sólo está preocupada por el «cómo», haciendo ejercicios de yoga, esto o lo otro, únicamente

desarrollará un sentido de logro en el tiempo, y una mente así nunca podrá comprender lo intemporal.
Después de todo, practicamos ejercicios de yoga con la esperanza de alcanzar algo, de obtener algo; esperamos lograr felicidad, dicha o cualquier cosa que se ofrezca. ¿Cree usted que la felicidad es tan fácil de lograr? ¿Cree que es algo que se obtiene llevando a cabo ejercicios o concentrándose? ¿No debe estar la mente libre por completo de esta actividad egoísta? Sin duda, el hombre que practica yoga a fin de alcanzar la iluminación, que está preocupado por sí mismo, por su propio crecimiento, es muy consciente de su propia importancia.

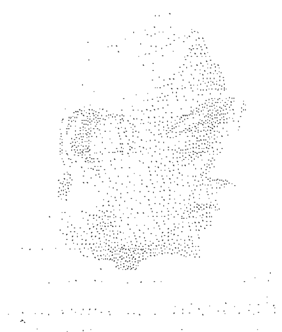
Talks by Krishnamurti in Europe 1956 p. 88
Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 23

513 Usted es el mundo, el vecino, el amigo, el llamado enemigo. Si desea comprender, primero debe comprenderse a sí mismo, porque es en usted donde se encuentra la raíz de toda comprensión. En usted está el principio y el fin

Authentic Report of Sixteen
Talks given in 1945 & 1946 p. 26

514 La sociedad es la expresión externa del hombre. El conflicto entre él y la sociedad es el conflicto consigo mismo. Este conflicto seguirá existiendo siempre dentro y fuera, hasta que se despierte la más elevada inteligencia.

Commentaries on Living (First Series) p.

Índice

DICHOS DE KRISHNAMURTI

El presente libro -cuyo título fue sugerido por el propio K. pocos meses antes de su muerte- es una hermosa guirnalda de fragantes flores, una recopilación de las ideas de Krishnamurti sobre una amplia gama de temas filosóficos y espirituales seleccionada de sus obras publicadas hasta el año 1968. Contiene una colección de 514 citas sobre 118 temas diferentes, ordenados alfabéticamente. Ello lo convierte en una valiosa obra de referencia, en la que el lector podrá rápidamente ver lo que Krishnamurti dijo acerca de importantes temas como la concentración, el miedo, la felicidad, el amor, la meditación, el sexo, los gurús o la codicia. Constituye la quintaesencia del mensaje de uno de los más grandes Maestros de todos los tiempos.

